

ભિગિનીસમાજ પત્રિકામાળા નં. ૫૨ થી ૫૪

ધર્મ અને જીવન

લેખક:—કેશવપ્રસાદ છોટાલાલ દેસાઈ,
બી. એ., એલ.એલ. બી.

પ્રકાશક:—કુરસનદાસ જે. ચીતલીયા,
ભિગિની સમાજના મંત્રી,
કાર્યાલય:—હિન્દ સેવકસમાજ મંદિર,
મુંબઈ.

કિંમત ત્રણ આના.

	પાનું.
૧. ધર્મ અને બુદ્ધિ.	૧
૨. ધર્મ અને દાન.	૧૭
૩. ધર્મ અને વ્રત.	૨૧
૪. ધર્મ અને બાધા.	૨૯
૫. ધર્મ અને સમાજસેવા.	૩૫
૬. ધર્મ અને નિત્યજીવન.	૪૧

તૈયાર છે કન્યાને પત્રો.

પત્ર ૧ લો—કુદરતની કન્યાને

લેખક:—આર્થર મી. અનુવાદક:—એક બહેન.

‘કન્યાને પત્રો’ એકંદરે ૧૨ છે. અને જૂદી જૂદી સ્થિતિની કન્યાઓને વિદેશાને લખાયેલા છે. સ્ત્રીઓ માટે, ગૃહિણી માટે અને કુમારિકાઓ માટે પશ્ચિમના દેશોમાં કેવી બાવના છે. તેની ગૃહ કેળવણી કેટલી વિશાળ હોય છે, તેના તરફથી કેવી આશાઓ રાખવામાં આવે છે, તેનો સુંદર ખ્યાલ આ પત્રો આપે છે. નવલકથાનાં ચિત્રો પરથી અથવા ઉપરચોટીઆં અવલોકન કે પરિચયથી પાશ્ચાત્ય ગૃહિણીઓ માટે મેળવેલો ખ્યાલ કેટલો બુલાવો ખવરાવનારો છે તે આ પત્રો પરથી સમજાશે. સ્ત્રીઓ માટેની આપણી આર્થ બાવનાઓને વિશાળ કરવી હોય, પશ્ચિમના સંસારમાં જે સુંદર હોય તે આપણામાં ભેળવવું હોય તો આ પત્રો ધણા મદદગાર થાય તેવા છે.

ધર્મ અને બુદ્ધિ

“હિન્દુસ્તાનના પ્રાચીન દષ્ટાઓ ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન ઈશ્વર પ્રેરે છે, એવો જે મત છે તેને માનતા નહોતા. પણ જ્ઞાનની શોધ આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ જેવી રીતે સ્થુળ વસ્તુઓના અભ્યાસથી શરૂ કરે છે તે રીતે જ એ લોકોએ પણ શરૂ કરી હતી. તેઓ પણ સ્થુળ વસ્તુઓને નિરીક્ષણ, પ્રયોગ, અને પૃથક્કરણની રીતોને અનુસરી સંભાળપૂર્વક તપાસતા. તેઓ ધર્મને વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન કે તર્કથી જુદો નહોતા ગણતા. પણ જ્યારે જ્યારે એઓ કોઈ બાબત સમજાવવા બેસતા ત્યારે તેઓ તર્કદ્વાનજ એની સમજણ પાડતા હતા. એમનું ધોરણ બુદ્ધિ અને અનુભવ ઉપર રહેતું. આથી કરીને એવા પ્રાચીનકાળમાં પણ તેઓ આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સમજવા ક્ષતેહમંદ થયા હતા.”

સ્વામી અભેદાનંદ.

હિન્દુસ્તાનની કેટલીક તત્ત્વવિદ્યાઓ ઉત્ક્રાંતિવાદ બહુ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરે છે.....પોણ એક ટારસસના જન્મ પેહેલાં જમાનાઓ અગાઉ હિન્દુસ્તાનના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મનમાં જીવોની ઉત્તરોત્તર ક્રાંતિનો ખ્યાલ બહુ જાણીતો હતો.

પ્રો. હક્સલી.

જે ધર્મ માટે ઉપર લખેલાં વચનો બોલાય છે તે ધર્મના આપણે અનુયાયી છીએ એમ જાણીને કોનું હૃદય આનંદથી પ્રકુલિત નહિ થાય ? સ્વામી અભેદાનંદ વેદાન્તના ખાસ અભ્યાસી છે. ધર્મ વિષે એમણે ઉંડો અભ્યાસ કર્યો છે, અને દેશેદેશ ધર્મના ઉપદેશો આપ્યા છે. પ્રો. હક્સલી આ યુગના એક મહાન

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી છે. વિજ્ઞાનનો એમનો અભ્યાસ ઘણો જ બારીક છે. વિજ્ઞાનના સ્વીકારાયેલા સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ બીજો કાંઈ સિદ્ધાંત આવે તો ન્યાયશાસ્ત્રીની મદદથી તેનો રદીયો આપી દેતાં તેઓ કદી પણ અચકા નથી. પોતાના ખ્રીસ્તી ધર્મના પણ કેટલાએક સિદ્ધાંતો એમને આ યુગની શોધખોળો સાથે બંધ એસતા ન લાગવાથી તે સિદ્ધાંતોનો તેમણે ખુલ્લી રીતે ઇનકાર કર્યો છે. આવા બે અભ્યાસીઓ હિંદુ ધર્મ સંબંધી ઉપર લખેલા વિચારો દર્શાવે તેથી દરેક હિંદુ સ્વાભાવિક રીતે ખુશી થાય જ.

પરંતુ જે હિંદુ ધર્મ વિષે ઉપરના શબ્દો બોલાયા છે તે હિંદુ ધર્મ કયો ? આપણે હાલમાં આપણી આસપાસ દરેક ઘેર જે ધર્મ પળાતો જોઈએ છીએ તેજ, કે બીજો ? આ સંબંધી તપાસ થાય તે જરૂરની છે.

હાલમાં આપણે એક એવા યુગમાં જીવીએ છીએ કે જેમાં એકલી શ્રદ્ધા કરતાં બુદ્ધિને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. ધર્મને-સત્ય ધર્મને-કોઈ પણ પ્રકારની ઉંડી તપાસથી, કાંઈ પણ આંચ આવતી નથી એમ આ યુગમાં મનાવા માંડ્યું છે. થોડાકજ દસકા ઉપર ધર્મનું નામ દેવાતાં બુદ્ધિનાં દ્વાર બંધ કરી દેવામાં આવતાં હતાં. પરંતુ સુધરેલા દેશોમાં આ સ્થિતિ રહી નથી. ત્યાં ધર્મના દરેકે દરેક સિદ્ધાંતનું બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ થવા માંડ્યું છે અને ન્યાયશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર ત્હેમની તપાસ લેવાય છે. આ પરીક્ષામાંથી પાર ઉતરશે તે જ સત્ય સિદ્ધાંત તરિકે સ્વીકારાશે; અને બાકીનાને સુંદર બગીચાની અંદર ઉગેલા નકામા ઘાસ જેવા માની ફેર કરવામાં આવશે.

પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં ધર્મ સંબંધી બે જાતનાં વલણ હાલમાં જોવામાં આવે છે. કેટલાએક એમ કહે છે કે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રે સિદ્ધ કરેલા

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૅપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૮૮૪ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ દાખા અને ભુવન

વિષય પાઠ

સિદ્ધાંતો જે ધર્મ માની શકે તેમ નથી તે ધર્મનું અમારે કામજ નથી. અમે તે વગર ચલાવી લઈશું. ત્યારે બીજાઓએ આ ધર્મના સિદ્ધાંતો વિજ્ઞાનના સિદ્ધિ તો સાથે મળે છે એમ સિદ્ધ કરવા માટે આ ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પોતાની મરજી મુજબ અર્થ કરવા માંડ્યો છે.

ધર્મ વિના ચલાવી લઈશું એવું કહેનારાને માટે એમ મનાય છે કે 'હેમનું' કંઈક કાંઈ લાંબો વખત ચાલે તેમ નથી. ધર્મ જેવું કોઈક શાસ્ત્ર નહિ હોય તો ઘણાજ ગોટાળો થવાનો સંભવ છે એમ અસંખ્ય વિદ્વાનોનું માનવું છે. એ શાસ્ત્રના અભાવથી નવા નવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થશે. જેવા કે નીતિમય થવાનું કારણ શું છે? આપણે લોકોપયોગી કામ શા માટે કરવાં જોઈએ? મોજમઝા કરીનેજ કેમ આપણે જીંદગી ના ગાગરી? ભવિષ્યની પ્રજા માટે વિચાર કરવાનું પ્રયોજન શું? વગેરે આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આવા કોઈ શાસ્ત્ર વગર આપવા મુશ્કેલ છે.

ધર્મના પ્રચલિત સિદ્ધાંતોનો મારીમચરીને ગમે તે અર્થ કરવો તે પણ યોગ્ય નથી. એથી તો કેટલાએકની નજરમાં ધર્મ હિલટો દિતરી પડશે. પરંતુ મનુષ્યસ્વભાવમાં ધાર્મિક શ્રદ્ધાએ ઝેંવી તો ઉંડી જડ ઘાલી છે કે અત્યાર સુધી સ્વીકારાયેલા સિદ્ધાંતો ખોટા હશે એ ખ્યાલજ તહેને ઘણો દુઃખમય લાગે છે. બધી રીતે બુદ્ધિશાળી પુરુષની 'બુદ્ધિનું' દ્વાર ધર્મની વાતમાં દેવાઈ જાય છે. ઈંગ્લાંડના મુખ્ય પ્રધાન ઝ્વેડ્સ્ટને પણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની શોધો સાથે બંધ બેસાડવા બાબતજના કેટલાએક ભાગનો અર્થ મનસ્વી રીતે કરવા માંડ્યો હતો. હાલના વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ ઉત્ક્રાંતિ Evolution નો સિદ્ધાંત સાબિત કરી આપ્યો છે. એટલે કે એમણે એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે આપણી પૃથ્વી તેમજ ઝાડ પાલો અને મનુષ્ય હાલમાં છે તેવાંજ કાંઈ પહેલેથી હતાં નહિ. પરંતુ તહેમની ઉત્ક્રાંતિ થતાં થતાં તેઓ છેવટે આ દશાને પામ્યા છે. અર્થાત્ આ દશા

પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં આપણને કાંઈ કરોડો વર્ષો થયાં હોવાં જોઈએ. આમ સિદ્ધાંત સ્થપાયો છે, ત્યારે બાઈબલમાં તો બધી પૃથ્વી, સૂર્ય, ઝાડ અને લોકો બધાંજ સાત દિવસમાં પરમેશ્વરે પેદા કર્યાં એમ કહેલું છે. આ ઉપરથી પ્રશ્ન એમ ઉભો થયો કે કાંતો બાઈબલમાં લખ્યું છે તે ખરું ન હોવું જોઈએ અથવા તો વૈજ્ઞાનિકોનો આ સિદ્ધાંત જૂઠો હોવો જોઈએ. પણ વૈજ્ઞાનિકો તો પોતાના કથનને સખળ પુરાવાથી સિદ્ધ કરી આપે છે. જ્યારે બાઈબલના તો શબ્દ ઉપરજ શ્રદ્ધા રાખવાની છે. ઝોડસ્પતને આ એમાં એકતા બતાવવા ખાતર મારીમચડીને એક “ દિવસ ” નો અર્થ એક “ યુગ ” કર્યો. આ ઉપરથી પ્રો. હકસલીએ આ અર્થ થઈ શકતો નથી એમ દલીલ કરીને આનો લંબાણથી જવાબ આપ્યો. આપણે અત્રે આ ચર્ચામાં પડવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. આ તો ફક્ત એક ઉદાહરણ ખાતરજ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ ઉપરથી જોવાનું એ છે, કે બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ધર્મશાસ્ત્રનો વિચાર કર્યા પછી ત્હેના સિદ્ધાંતો સત્ય ન લાગે તોપણ ખુલી રીતે તેમ કમુલ ન કરતાં તે સત્યજ છે પણ આપણેજ ત્હેના અર્થ બરોબર નથી કરતા એમ મનાવવાને ઘણા મહાન પુરૂષો પણ કાંકાં મારે છે. એનું કારણ મનુષ્ય, સ્વભાવે સંરક્ષક છે તેજ છે. પરંતુ આ કાંઈ પ્રમાણિકપણું કહેવાય નહિ. જે સિદ્ધાંતો, જે રિવાજો, જે વહેમો બુદ્ધિ તથા ન્યાયની દૃષ્ટિએ અસત્ય ભાસતા હોય તે દૂર કરતાં આપણે મનમાં ડગડોગો રાખવો જોઈએ નહિ. આ અસત્ય તરફ આંખ મીંચામણી કરીને તે જતું પણ ન કરવું જોઈએ. એની પાછળ પડી, એની તપાસ કરી, તે અસત્યજ છે, સિદ્ધ થઈ શકે એવું નથીજ એમ ખાતરી થતાં તે સ્વીકારવું આપણે બંધ કરવું જોઈએ. એમાંજ આપણું શ્રેય છે.

ઉપર ખ્રીસ્તી ધર્મનો દાખલો આપ્યો છે, તથા મથાળે હિંદુ-ધર્મનાં વખાણ ટાંક્યાં છે તે પરથી એમ ન સમજવું કે હાલમાં

આપણે જે ધર્મ હિંદુધર્મ તરિકે પાળીએ છીએ તે ધર્મ દરેક રીતે જોઇએ તેવોજ છે. એમ પણ ન ધારવું કે હેના હાલમાં પ્રચલિત સઘળા સિદ્ધાંતો યુદ્ધિ તથા ન્યાયને અનુસરતાજ છે. ઘણા દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણામાં હાલમાં પળાતો ધર્મ, ઋષિ મુનિઓએ કહેલા સત્ય ધર્મ કરતાં ઘણોજ વેગળો છે. તો દરેક અશિક્ષિત પુરૂષની દ્રશ્ય છે કે હાલમાં ધર્મના ખ્વાને જે કાંઈ ચાલતું હોય તેની તપાસ કરી ન્યાયશાસ્ત્રની મદદથી હેતું પોકળ લોકને બતાવી સત્ય ધર્મને આ કચરામાંથી ખ્વાર કાઢી લોકો આગળ ધરવો જોઈએ. યુદ્ધિની દૃષ્ટિએ તપાસતાં ધર્મને કાંઈ પણ આંચ નહિજ આવે એમ સર્વેએ ખાત્રી રાખવી. ગમે તેવી નજીવી બાબતોના પણ યુદ્ધિથી વિચાર કરતાં તે ઘણા પ્રકાશમાં આવે છે તો ધર્મ જેવી સત્યના પાયાપર રચાયેલી બાબતમાં આપણે શા માટે સંદેહ આણવો જોઈએ, આવો સંદેહ ઉત્પન્ન થાય તેથી તો કલહું ધર્મ નામને લાંછન લાગે. આ સંસારની ન્વાની ખોટી અર્થ વાતોનો વિચાર કરવામાં આપણે આપણી યુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સત્ય ધર્મ તો આ યુદ્ધિરૂપી કસોટીએ કસાતાં સો ટકના સોના જેવોજ ઉતરશે. આ યુદ્ધિ તથા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રરૂપી કસોટીનો ધર્મની બાબતમાં તો બીલકલ ઈર નથીજ.

આ સંબંધી પ્રો. હક્કસલી જણાવે છે કે,

વિજ્ઞાનને ધર્મ સાથે કાંઈ વેર નથી, પરંતુ જે જંગલી સમયની રહીસઠ્ઠ અસરો અને ખોટી તત્ત્વવિદ્યાઓ જેનાથી ધર્મ લગભગ કચરાઈ જાય છે તેની સાથે વિજ્ઞાનને વિરોધ છે. ખરૂં વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર હમેશાં પોતાનું કસ્યાણુકારી કાર્ય કર્યાંજ કરશે અને તે એ કે ધર્મને નામે ખોટી માન્યતાઓ માણસના મન ઉપર દબાણ કરી રહી છે તેમાંથી તેમને મુક્ત કરવા.

આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મ તો સો ટકવું સોનું છે. ભટ્ટીમાં નાંખ્યાથી એને કાંઈ હાની થવાની નથી. ફક્ત એની અંદર જે કચરો ભરાયલો છે તે દૂર થઈ જશે. અને ભટ્ટીમાંથી બહાર નિકળતાં સત્ય ધર્મ તો બમણા તેજથી પ્રકાશશે.

પરંતુ હાલની વસ્તુસ્થિતિ તો તેથી ઉલટી જ છે. દેવનું નામ આવ્યું ત્યાં પ્રશ્ન પૂછાય જ નહિ; કદાચ કોઈ ઈતેઝર યુવક ધરના વડીલને કાંઈ સ્વાભાવિક જ પ્રશ્ન કરે, અથવા કશાનું કાંણુ પુછવા હિમ્મત ધરે તો ત્હેને એકદમ ચુપ કરી દેવામાં આવે છે. આવી જાતના પ્રશ્ન પુછવા તે જ નાસ્તિકતાનું ચિન્હ ગણાય છે. પણ વિચાર કરો કે આમ દબાવી દેવાથી તે યુવકની શંકાનું નિવારણ થશે? એના મનના ખરા કે ખોટા જે કાંઈ સંશય ઉત્પન્ન થયા તે દૂર થઈ શકશે? એના કરતાં તો એના પ્રશ્નોના કારણ સહિત ઉત્તર અપાય તો એ દૃઢ આસ્થા ધરાવતો થશે. અને કદાચ એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શકાય તેમ ન હોય, તો પછી ત્હેના ઉપર આસ્થા રાખવાની જરૂર જ નથી. અને એ અંધશ્રદ્ધા જેમ વહેલી ઉડી જાય તેમ વધારે સાફ. આપણે ત્યાં ધર્મની આવી સ્થિતિ હોવાથી પરિણામ કેવું વિપરીત આવ્યું છે ત્હેનો આપણે ખ્યાલ કરીએ તો હૃદયને જખરો આધાત લાગે છે. આવી સ્થિતિને લીધે જ ધર્મ આપણા નિત્ય જીવનમાં ઉતારી શક્યા નથી, આ સ્થિતિને લીધે જ આપણામાં ધર્મ યાંત્રિક અવસ્થાને પામ્યો છે. આને લીધે જ ધાર્મિક ગણાતા મનુષ્યના વર્તન ઉપરથી પણ ધર્મની અસર નિર્મૂળ થઈ ગઈ છે. ધર્મના સિદ્ધાંતોને દરરોજના વ્યવહારમાં અમલમાં મુકવાની કોઈને જરૂર લાગતી નથી. હાલમાં તો ધાર્મિકમાં ધાર્મિક ગણાતો મનુષ્ય પાપીમાં પાપી ખરી રીતે હોઈ શકે છે.

આ અવસ્થાની હાનીઓ પણ કાંઈ ઓછી નથી. આથી પ્રજા સમગ્ર અધર્મી અને અનીતિમય થતી જાય છે. અને આ સમયમાં

જીવન માટેનો કલહ ચોતરફ નજરે પડે છે તેની અંદર આ રીતે નિર્મલ્ય થઈ ગયેલી પ્રજા એક ક્ષણભર પણ ટકી શકશે નહિ. માટે સમગ્ર મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે કે આ હીરાણી ઝવેર પર જોઈ રૂપી જે કચરો બાઝેલો છે તે દૂર કરી હીરાને પૂરા તેજથી પ્રકાશવા દેવો. આમાંજ સૌનો ઉદ્ધાર છે, આપણા નિત્ય જીવનની અંદર ધર્મ તથા આસ્થાને નામે જે અયોગ્ય રિવાજો તથા આચારો પેસી ગયેલા છે તે બધાની વિજ્ઞાનશાસ્ત્રથી, ન્યાયશાસ્ત્રથી તેમજ શુદ્ધિની મદદથી તપાસ કરી એ બધાનું પોષણ પણ જનહર કરવું જોઈયે સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ ।

માટે મદાન સત્યનીજ આપણે સૌ શોધ કરો અને બીજાં બધાં જુઠાણાને દૂર કરો.

સત્યનાજ જય થશે. અસત્યનો નહીં. સત્યની સેવા સત્યના શાશ્વત ધામ તરફ આપણને લઈ જાય છે અને આપણી સર્વે મનો-વાગ્જનાઓ પરિપૂર્ણ કરે છે. તેથી ચાલો આપણે એકાન્તમાં સત્યની પૂજા કરીએ. અસત્યના ઉપાસકો ના થાઓ, સત્યપ્રાપ્તિને માટે સતત પ્રયત્નવાન થાઓ.

સ્વામી અભેદાનંદ

ધર્મ અને દાન.

अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

અયોગ્ય દેશ કે કાળે અપાત્રે દાન જે દીધું,
અસત્કારી, તિરસ્કારી; તે કહ્યું દાન તામસ.

ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૧૭.

દાન એ લગભગ દરેક ધર્મમાં, ધર્મનું એક મુખ્ય અંગ ગણાય છે અને આપણામાં તો ધર્મ કરવું—ધર્મદા કરવું એટલે દાન કરવું એવોજ અર્થ થાય છે. દરેક હીંદુ તે ગરીબ હશે કે પૈસાદાર, યુવાન હશે કે વૃદ્ધ, પુરૂષ હશે કે સ્ત્રી, ગમે તે હશે તો પણ તે કાંઈક સારું કે કાંઈક માટે પ્રસંગે દાન તો કરશેજ. આ દાનની અંદર મૂળ હેતુ પરાપકારનો હોય છે. સ્વાર્થત્યાગ હૃદયમાં સમાયલો છે. અંદરખાનેથી તેમાં વ્યક્તિના આત્માનું તથા સમસ્ત જનસમાજનું કલ્યાણ સમાયલું છે. આમ હોવાથી દાન એ ધર્મનું મુખ્ય અંગ ગણાવું જોઈએ.

પરંતુ મનુષ્યજાતિમાં અને તેમજ વળી આપણા હિંદુસ્તાનમાં રૂઢીનું પ્રબળ વિશેષ છે. આમ હોવાથી અમુક કાળમાં કાંઈ ખાસ સંજોગો વચ્ચે આ દાનના જે પ્રકાર સ્થપાયા હશે તેજ પ્રકાર આજે જમાનો ખદલાઈ ગયા છતાંયે, તથા સંજોગો ફેરવાયા છે તોપણ, એમને એમ આપણામાં નબ્બે જાય છે. આ રીતથી કેટલાએક પ્રકારનાં દાન તો દાન છે કે નહિ, તે પણ વિસરાઈ ગયું છે. તેમને ફક્ત રૂઢી તરિકેજ સ્વીકારવામાં આવે છે. અને તેમની અંદરનો મુખ્ય હેતુ જે તેમનાં આત્મરૂપ છે તે ભૂતી જવાયો છે. આમ થવાથી આપણને ઘણો ગેરલાભ છે. એક તો રૂઢી માત્રની સાથે જોમ મંડોવાયલો હોય છે, એટલે કે રૂઢીથી જે કાંઈ કરવામાં આવતું હોય તે અમુક રીતે અને અમુક સમયેજ થવું જોઈએ તે ન થાય તો અમુક હાનીઓ થાયજ એવા એવા જોમો રૂઢિઓમાં ભરાઈ ગયેલા હોય છે અને તેથી માણસનાં મન પોતાં થઈ જાય છે. વળી મૂળ જે લાભને માટે જે દાન નિર્માણ થયેલું હોય છે તે લાભ પણ તેથી થતો નથી. અને રૂઢીથી થતાં દાનમાં શ્રદ્ધા શુદ્ધ શ્રદ્ધાનો અંશ હોતો નથી. કાંઈક હોય છે તો તે અંધશ્રદ્ધાજ હોય છે. વળી આ રૂઢીદાન ઘણું ખર્ચ અપાત્રેજ હોય છે અને કોઈકવાર શ્રદ્ધાની ખામીને લીધે તેમ પાત્રની અયોગ્યતાને લીધે આ દાનમાં અસત્કાર અને તિરસ્કારના પણ અંશ હોય છે.

આ પ્રમાણે આપણા રૂઢીદાનોમાં, મથાળે ટાંકેલા શ્લોકોમાં જે તામસ દાનનું વર્ણન કર્યું છે, તેનાં સઘળાં અંગ સમાયલાં છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાની અંદર ત્રણ પ્રકારના દાનનું વર્ણન કર્યું છે. સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ. તેમાં તામસ તદન અધમ પ્રકારનું દાન છે. માટે હવે આપણે આપણી આંખો ઉઘાડી આપણામાં દરેક પ્રસંગે અપાતાં દાનોની તપાસ કરવી જોઈએ, અને કેટલાંએકનો પ્રકાર બદલવો જોઈએ, અને કેટલાંએક તદન બંધ કરવાં જોઈએ.

દરેક બાબતમાં આપણે આપણી યુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નજીવી વાતોમાં પણ આપણે ફક્ત એકલા વિશ્વાસથી કામ નહિ કરતાં આપણી યુદ્ધિ કામે લગાડીએ છીએ; તો ધર્મ જેવી ગહન બાબતમાં આપણે એકલા વિશ્વાસથી, ફક્ત શ્રદ્ધાથીજ શા માટે ચલાવી લેવું જોઈએ? આ વિષય ઉપર આ પત્રના એક અંકમાં (ઓક્ટોબર, ૧૯૧૧) ‘ધર્મ અને યુદ્ધિ’ એ નામના એક લેખમાં લંબાણથી વિવેચન કર્યું છે એટલે અત્યારે તેમાં વખત ગુમાવવો તે યોગ્ય નથી. પરંતુ આપણે એટલું તો દૃઢતાથી સ્વીકારવુંજ જોઈએ કે ગમે તેવી બારીક તપાસથી શુદ્ધ, સત્ય ધર્મને તો કાંઈ પણ ઈન્જિ આવેજ નહિ. અને જો ધર્મને ઈન્જ ના આવે તો તેનું એક અંગ જે દાન તેના કોઈપણ પ્રકારની તપાસ કરવાથી તેને પણ ઈન્જ નજ આવે. આવી તપાસ કરવી તે કોઈપણ જાતનો ધર્મદ્રોહ, અથવા કાંઈપણ પાપ નથી. પરંતુ હિલકું તેમ કરવાની તો આપણી ફરજજ છે. માટે દરેક સુશિક્ષિત અને સમજી મનુષ્યે, આપણે ક્યાં ક્યાં દાન કરીએ છીએ, અને તેમાંનાં ક્યાં યોગ્ય છે, અને ક્યાં અયોગ્ય છે, તે બધાંની તપાસ કરવી જોઈએ; અને અયોગ્ય દાન દૂર કરી, યોગ્ય પ્રકારના દાનને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આમ કરવામાં કોઈપણ જાતનો ડર કે બહેમ ન રાખવો જોઈએ.

સાધારણ રીતે હાલમાં આપણે જે દાન કરીએ છીએ તેના ત્રણ ચાર પ્રકારની ખાસ તપાસ કરવાની જરૂર છે. આ પ્રકાર નીચે મુજબ છે:—

૧. મંદિરોમાં દાન કરવામાં આવે છે તે,
૨. ખાસ બ્રાહ્મણોનેજ જે દાન કરવામાં આવે છે તે,
૩. કાંઈક પ્રસંગે-શુભ અથવા અશુભ-રૂઢીદાન થાય છે તે,
૪. સાધારણ ભિખારીઓ, બાવાઓ વગેરેને અપાય છે તે.

મંદિરો, જનસમાજને ભક્તિ તરફ-ધર્મ તરફ-દોરનાર સંસ્થાઓ છે. જ્યાં આત્મા તથા પરમાત્માનો સંબંધ કરાવવાની કલ્પના કરી હોય, તે સ્થાનમાં સાધારણ રીતે પવિત્રતા અને ભવ્યતા લાગતી હોય તો તેથી ભક્તના હૃદય ઉપર સારી અસર થાય એ સ્વાભાવિક છે. તેજ ઉદ્દેશથી આપણાં મંદિરો વિશાળ હોય છે અને તેની બાંધણીમાં પણ ઘણીવાર સારી ધારીગીરી કરેલી હોય છે. અમદાવાદમાં શ્રી સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં કે હડીમાઈની વાડીના મંદિરોમાં જવાથી આપણા મનમાં એક પ્રકારની લાગણી થાય છે અને એકંદરે તેથી આપણા ઉપર ઘણી સારી અસર થતી હોય તેમ લાગે છે. પરંતુ ઘણીવાર આપણા લોકોના મનમાંથી આ ઉદ્દેશ વિસરાઈ જાય છે અને કાંઈક મંદિરનો મહિમા વધારવાના હેતુથી, કાંઈક અહંકારના ભાવથી અને કાંઈક ભક્તોના ભોળપણથી અને પેમલાપણાથી મંદિરોની અંદર અનહદ ખર્ચ થવા માડ્યા છે અને મૂળ આદેશને કોઈ પણ રીતે મદદ ન કરે તેવા પ્રકારની ભેટો આવે છે અને તેવીજ જાતનો ભપકો કરવામાં મોટાઈ સમજવામાં આવે છે. મંદિરોની અંદર રૂપાનાં દ્વાર હોય, મૂર્તિ ઉપર ઘણા કીમતી શણગાર હોય, કે સોના ચંદીના હીરા જડીત હિડોળા હોય, તેથી ધર્મપ્રચારમાં મદદ થાય છે એમ

કોઈ ભાગે જ માની શકશે. ભક્તજનો સરળ હૃદયથી આ પ્રકારનાં દાન કર્યે જાય છે અને તેવાજ સરળ હૃદયના ખીજ લોકો અજ્ઞાનથી અથવા તો રૂઢીપ્રભાવથી આવા લોકોની પ્રશંસા કરે છે. અને પૂજારી વર્ગ કાંઈક અજ્ઞાનથી અને કાંઈક સ્વાર્થવૃત્તિથી આવાં દાનોને કિત્તેજન આપે છે. વળી આ ઉપરાંત હંમેશ રાગભોગ, દરવર્ષે અન્નકૂટ, અને કોઈક પ્રસંગે છપ્પન ભોગના સમારંભો થાય છે. દેશમાં ચોત્તર મેઘવારીની ખૂબ સરોદા ફેલાયેલી રહે છે, દુકાળનો ત્રાસ વર્તા રહેલો હોય છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો અર્ધો ભૂખમરો વેઠે છે તે વખતે પણ દાનનો આ પ્રકાર કાંઈ પણ ફેરફાર વગર ચાલુ રહે તે ઘણું ઉદાપણ બર્ચુ દેખાતું નથી આ પ્રસંગોએ શ્રદ્ધાળુ ભક્તોની બીડ મંદિરમાં ઘણી થયેલી હોય છે. તેમાં કોઈક ખિચારા એપી રોગથી પિગાતા હોય છે. આમ હોવાથી એ રોગ સ્પર્શસ્પર્શથી ખીજને લાગવાનો સંભવ રહે છે. વળી આ રીતે જે ભોગ ધરાવેલો હોય છે તેનો પ્રસાદ લોકોમાં વહેંચાય છે તેમ વેચાય છે પણ ખરો. કદાચ કોઈ એપી રોગવાળાનાં જંતુઓ આ પ્રસાદમાં પ્રવેશેલાં હોય તો તેથી પણ તે પ્રસાદ ખાનારાને તે રોગ થવાનો સંભવ રહે છે.

જે દાનની સાથે આવા ભય રહેતો હોય, જે દાનથી કોઈપણ કલ્યાણકારી કામ સધાતું હોય નહિ, અને જે દાનથી ગરીબોની ગરીબાઈ વધે, તે દાન કદાપિ પણ દેષદાન હોઈ શકે જ નહિ. માટે આપણા ભાવિક જનોએ આ બાબતની તપાસ કરી તે ઉપર પુરતો વિચાર કરી આ દાનના પ્રકારમાં ફેરફાર કરી તેને વધુ ઉપયોગી બનાવવું જોઈએ.

જે ખીજ પ્રકારનું દાન આપણામાં વધુ પ્રચલિત છે તે બ્રાહ્મણોને જ અપાતું ખાસ દાન છે. પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે બધા લોકો ફક્ત ચારજ વર્ણમાં વહેંચાયેલા હતા, ત્યારે વિધાવૃદ્ધિનું

અને તેને પરિણામે ધર્મ પ્રચારનું કામ બ્રાહ્મણવર્ગને માથે હતું. એનો અર્થ એમ પણ થાય કે વિદ્યાવૃદ્ધિનું કામ જે લોકો કરતા હતા તે સધળા બ્રાહ્મણ કહેવાતા હતા. આવે વખતે બ્રાહ્મણોને પોતાના ભરણપોષણ માટે જે કાળ ગળવો પડે તો વિદ્યાવૃદ્ધિમાં વિશેષ પડે. માટે તેમનો નિભાવ લોકોમાંથી મળતા દાન ઉપર મોટે ભાગે થતો હતો. ખરું જોતાં તો તે દાન પણ કહેવાય નહિ. કારણ કે તે વખતે કેળવણી સરેને આ બ્રાહ્મણો મશત આપતા હતા. આના બદલામાં તેમને જે ગુરુદક્ષિણા આપવામાં આવે તે કંઈ દાન કહેવાય નહિ, વળી ઘણીવાર તો આ બ્રાહ્મણો મોટી મોટી પરોપકારી સંસ્થાઓ ચલાવતા હતા અને એમને આપવામાં આવતું દાન એમના ખાનગી ઉપયોગ માટે નહોતું પણ તે સંસ્થાઓના લાભ માટે હતું. આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અસલ બ્રાહ્મણોને જે દાન આપવામાં આવતું હતું તેનું તાત્કાલિક ફળ હતું, અને તે દાનનો ઉદ્દેશ ઘણોજ ઉચ્ચ પ્રકારનો હતો; પરંતુ હવેના બ્રાહ્મણો તે બ્રાહ્મણો નથી. દેશ અને કાળ ઘણો બદલાયો છે. વિદ્યા અને જ્ઞાન ફક્ત બ્રાહ્મણોમાંજ રહ્યાં નથી. એટલુંજ નહિ પણ ખુદ બ્રાહ્મણોમાંયે વિદ્યાનો પ્રચાર નથી. ઘણા લોકો જેઓ પોતે બ્રાહ્મણ છે એમ અભિમાન ધરાવે છે, તેઓને કાળો અક્ષર પણ કુટી મારતાં આવડતો નથી. તેમજ તેઓ આચાર વિચારમાં તદ્દન જંગલી જેવા હોય છે અને બ્રાહ્મણ નામ લજવાવે તેવી તેમની ચાલચલંગત હોય છે. આ રીતે જોઈ શકાશે કે હાલના બ્રાહ્મણો તે બ્રાહ્મણ રહ્યાજ નથી. એટલે તેઓ દાનને પાત્ર છે નહિ અને તેમને જે કાંઈ દાન અપાય છે તેમાંનું ઘણુંખરું તો અપાત્રે દાન હોય છે એટલે તે કનિષ્ઠ પ્રકારનું દાન થાય છે અને આ દાનથી કાંઈ પણ જાતનું શુભ ફળ નથી. એટલે તે પાછળ જે ખર્ચ થાય છે તે સધળું બર્થ જાય છે.

આ ઉપરાંત આપું દાન લેનાર પણ ઘણા દોષમાં પડે છે. હાલમાં બ્રાહ્મણોની જે સ્થિતિ થઈ છે તે જો આ દોષનું પરિણામ હોય તો કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. તેઓ હાલમાં અધમ દશામાં આવી પડ્યા છે. ગુરુવર્ગમાં તેમની ગણના હતી તેને બદલે હવે તો શક્ત ભિક્ષુકવર્ગમાં જ તેમની ગણના મોટે ભાગે થાય છે. હવે તો તેઓ શક્ત નામના જ ગુરુ રહ્યા છે. તેમની આ દુર્દેગા કાંઈ જેવી તેવી કહેવાય નહિ. એથી તેઓને થયેલો ગેરલાભ તો દેખીતો છે પણ તેમની સાથે સમસ્ત દેશને પણ ઘણો ગેરલાભ થયો છે. વિદ્યાગુરુઓમાં બ્રહ્મતા આવી એટલે શિષ્યજનો પણ અજ્ઞાન થયા. અને ભારતવર્ષમાં જે શુભ આચારવિચાર સ્થપાયા હતા તે સઘળા લોકોને અર્થહીન લાગવા માંડ્યા. આને પરિણામે કેટલાએક શ્રદ્ધાળુ જન હતા તેમણે તો વગર સમજ્યે પણ શક્ત શ્રદ્ધાર્થીજ આ આચારવિચાર પાળવાનું જરૂરી રાખ્યું. પરંતુ કેટલાએક લોકો જેઓને આનાં કારણ જાણવાની જિજ્ઞાસા હતી તેઓને તે કારણ સમજાવી શકનાર કોઈ મળ્યું નહિ અને તેને પરિણામે આ આચાર વિચારો ધીમે ધીમે અપ્રિય થઈ ભૂલાવા માંડ્યા. જે લોકો શ્રદ્ધાર્થી આ આચાર વિચાર ચાલુ રાખ્યા તેમને પણ થવો જોઈએ તેવો લાભ થયો નહીં, કારણ કે તેઓ તે તદ્દન વગર સમજે કરતા હતા. ધીમે ધીમે આ આચારવિચારો, સમજણ વગર ક્ષિપ્ત થઈ ગયા અને તેમનું સ્થિતિ અંતર થવા માંડ્યું. આ બધાના પરિણામમાં આ આચાર વિચાર અર્થ વગરના થઈ ગયા અને તેનાં જે સારાં ફળ હતાં તેનો લાભ લોકોને મળી શક્યો નહિ. આ પ્રમાણે અપાત્રે દાન થવાથી બ્રાહ્મણવર્ગ ભિક્ષુકવર્ગમાં બદલાઈ ગયો છે અને દેશની ઉપર એમાંના ઘણા ખરા આળસુ થઈ જવાથી, એક આળસુ વર્ગનો બોજો પડ્યો છે, મોટે હવે આપણા દાનેશ્રી ભાઈ બહેનોએ આ વાત ધ્યાનમાં લઈ આ અપાત્રે જતું દાન બંધ કરી કોઈ વધારે લાભદાયી રીતે દાન કરવું જોઈએ.

આ બ્રાહ્મણોને અપાતા દાનનો જે પ્રકાર અહિં વર્ણવ્યો તેના જેવો જ બીજો પ્રકાર, આપણામાં કાંઈક શુભ અથવા અશુભ પ્રસંગે જે દાન આપીએ છીએ તે દાનનો છે સાધારણ રીતે કોઈ માણસને ત્યાં કાંઈ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે તેનું મન દિસાહમાં હોય જ અને લોકોમાં સારું દેખડાવવા તે કાંઈને કાંઈ ખર્ચ કરે છે. આવે વખતે સાધારણ રીતે તેના મનમાં એમ આવે જ કે ધર્મ પાછળ પણ કાંઈક રકમ ખર્ચવી જોઈએ. આ પ્રમાણે આ પ્રસંગે થતા દાનનો કદાચ કિલ્લવ હશે. આપણામાં આવા શુભ પ્રસંગો તે લગ્ન, જનોમ, મુંડન વગેરે છે, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી નાતના દ્રસ્ટકંડ તથા કેળવણી કંડના કરતાકારવતાઓ પણ આવા શુભ પ્રસંગો ઉપર જ લોકોને કંડમાં ભરવાની અરજ કરે છે. પરંતુ અફ-સોસની વાત છે કે આપણા લોકો આ કંડોની અંદર કાંઈ સારી રકમ આવે પ્રસંગે ભરતા નથી. એનું કારણ કદાચ આપણે કહી શકીશું. જે કાંઈ દાન આપવાનો આપણામાં આવે પ્રસંગે પ્રચાર છે તે સઘળું દાન કાંઈ રાજાખુશીનું હોતું નથી. પણ બ્રાહ્મણોને લીધે આપણા આચાર વિચાર કિલ્લ થઈ ગયાનું ઉપર જણાવ્યું છે તેને પરિણામે આ દાન પણ રૂઢીદાન થઈ ગયાં છે. અને ગમે તેમ થાય તો પણ તે દાન તો થવાં જ જોઈએ એવું બધાનાં મનમાં ઠસી ગયું છે. તેથી મને કે કમને પણ રૂઢીને આધીન થઈ આ દાન લોકો ક્યેં જ જાય છે. અને આ દાન થાય છે એટલે આપણાં કંડો તરફ લોકોની નજર પડતી નથી.

અશુભ પ્રસંગે, એટલે કે કુટુંબમાં મરણ થયું હોય તેવે પ્રસંગે પણ અમુક દાન આપણે કરવાનાં હોય છે. આ પ્રસંગે માણસનું મન પોતું થઈ જાય છે. અને તેથી તેની વૃત્તિ મરનારના આત્માના કલ્યાણ માટે ધર્મ દાન કરવાની થાય છે. પરંતુ આચારવિચાર આગળ વધતા નહીં હોવાને લીધે, રૂઢીનું પ્રબળ થઈ ગયું છે અને

આ વખતે રૂઢીદાન તો બધાંને કરવાનાં હોય છેજ. આ દાન પૂરું થઈ રહ્યા પછીજ જો તે માણસની સ્થિતિ બીજું દાન કરવા જેવી હોય છે તો જ તેની નજર બીજી તરફ જાય છે. નહિ તો રૂઢીદાનથીજ તે અટકે છે.

મરણ જેવા પ્રસંગે માણસનું મન પોતું થઈ જાય છે અને તેથી કેટલીએક ઘણીજ હસવા જેવી રૂઢીયો હોય છે તે પણ ચાલ્યેજ જાય છે. સજ્જન, બારમાં તેરમાની ક્રિયા વગેરે બાબતોની અંદરની વિગતો જો બરોબર તપાસી જુવે તો તરતજ માણસ પડશે કે શાસ્ત્ર સાથે સંબંધ નહિ એવી ઘણી હસવા જેવી બાબતો તેમાં સમાયેલી હોય છે. ઘણા ગરીબ લોકોને મિચારાઓને આ ધર્મની વાતો હશે એમ ધાર્યાથી તેમજ રૂઢીને લીધે તણાઈ તણાઈને નાહકના ખર્ચ કરવા પડે છે. વળી આ ઉપરાંત આ રૂઢીદાનની સાથે બહેમ પણ ઘણું અંશે રહેલો હોય છે એટલે માણસના મનમાં એમ હોય છે કે અમુકવાત અમુક રીતે નહિ થાય તો તેથી પાપ લાગશે, અથવા તો મરનારનો આત્મા તૃપ્ત નહિ થાય, અથવા તો તે આત્માની અવગતિ થશે. આવી જાતના ઘણા બહેમો ઘણાક લોકોના મનમાં ધર કરીને રહ્યા છે. આમાંના ઘણા બહેમો તો અપમાનકારક છે એટલુંજ નહિ પણ તેથી આપણા લોકોને બીજા પણ ઘણા ગેરલાભ થાય છે માટે આપણે હવે આવા બહેમ દૂર કરી નાંખવા જોઈએ અને આ શુભ અને અશુભ પ્રસંગોએ કરવામાં આવતાં રૂઢીદાનનો પ્રકાર ફેરવીને કાંઈ વધુ ઉપયોગી કામ માટે આપવા જોઈએ. આ રૂઢીદાનોમાં કેટલીએક વાર તો હસવા જેવા કાંઈક પ્રકાર પણ હોય છે. તે ઉપરથી પણ સૌની ખાત્રી થશે કે એ કાંઈ ખરેખરાં શાસ્ત્રોક્તદાન હોય નહિ. ગૌદાન કરવાની રૂઢી કોનાથી અજાણી છે ? આ ગૌદાનમાં ગાયની કિંમત સવા આનો પણ અંકાય આ અંગ્રેજી રાજ્યના પાંચ પૈસાની કિંમત કોણ જાણે

કયાએ શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ થયેલી હશે !! વળી આવા ધર્મ સાથે કરવામાં આવતી ક્રીયાઓ પણ સંસ્કૃતભાષામાં થાય છે. અને તે ભાષા ક્રિયા કરનાર પોતે અથવા તો ક્રિયા કરાવનાર ગોર બેમાંથી એક પણ સમજતા નથી. તો પછી આ ક્રિયાનું અને તે સાથે કરવામાં આવતા દાનનું ફળ શું હશે તે બધાએ વિચારી જોવું. જનોઈ દેવાય છે તે વખતે ગાયત્રી મંત્ર બ્રહ્મચારીને ભણાવે છે. આ મંત્રના ઉપદેશક તરીકે ઉપદેશ આપતો કોઈ જાણીતો ભૂર્ષ અજ્ઞાની ઘણીએ વાર આપણે જોયો છે. તો આવા ઉપદેશનું શું ફળ હોઈ શકે ? માટે હવે આપણા લોકોએ આ વાત ઉપર ગંભીર વિચાર કરીને તેનું કાંઈ નિરાકરણ કરવું જોઈએ.

આ રથજે આપણા પુરોહિતો સંબંધી કાંઈક કહેવાના મારા લોભને યોભાવી શકતો નથી. આપણો અને પુરોહિતોનો સંબંધ પ્રાચીન સમયમાં ગમે તેવો હશે પણ હાલમાં તો આ સંબંધ પુરોહિતોને શોભા આપે તેવો નથી. પ્રથમ તો તેઓ આપણા ગુરૂ હતા અને તેમની સલાહથી ઘણાં કામો કરવામાં આવતાં હતાં. તેઓની સત્તા આપણા ઉપર ઘણી હતી અને તેમને માન પણ ઘણું આપવામાં આવતું હતું. પરંતુ આ પુરોહિતો પણ બ્રાહ્મણની મારક ફૂંદશાને પામ્યા છે અને તેમનું અધઃપતન થયું છે. તેમની ગણના હાલમાં ગુરૂ તરીકે નહિ પણ આશ્રિત અને ભિક્ષુક તરીકે થવા માંડી છે. કોઈ પણ સ્વમાનવાળા મનુષ્યને આવી સ્થિતિ પસંદ પડેજ નહિ. બ્રહ્મક્ષત્રિયોમાંથી સારે માટે પ્રસંગે જે કાંઈ તેમને મળે છે તે એમની આવકનું એક મુખ્ય સાધન ગણાય છે અને ઘણાક તો તે માટે બ્રહ્મક્ષત્રિયોને વળગી રહેવાની તેમને સલાહ આપે છે. પરંતુ જે પુરોહિતો વિચાર કરશે તો તેમને માલુમ પડશે કે આ આવકેજ તેમની ખરાબી કરી છે. આ આવકને લીધેજ તેઓ ભિક્ષુક અવસ્થાને પામ્યા છે. આ આવકને લીધેજ તેઓમાંના

ધણા નિરૂધમી અને આળસુ બન્યા છે. માટે તેઓ જે પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માંગતા હોય તો તેમણે આ આવકની લાલચ છોડી ક્ષત્રિયો સાથે રાખવો જોઈએ અને દાન લેવાની સઘળી લાલચ દબાવી દેવી જોઈએ. દાન લેવામાં કેટલી જોખમદારી માથે રહેલી છે તેનો આપણા શાસ્ત્રની મદદથી તેમણે વિચાર કરવો જોઈએ. જે તેઓ તેમ કરશે તોજ તેઓ સારી સ્થિતિ પામશે; નહિ તો સદાય પરતંત્ર અને આશ્રિત જીવન ગાળશે.

આ ઉપરાંત બ્રહ્મભોજનને પણ આપણે એક જાતનું દાન ગણીએ છીએ. આ પ્રકારનું દાન તે કાંઈક કૌર્તિદાન અને કાંઈક અંશે રૂઢાદાનનું મિશ્રણ છે. આ દાન ઘણે પ્રસંગે કરવામાં આવે છે. શ્રાવણમાસ નિમિત્તે, પુરષોત્તમમાસ નિમિત્તે, કાંઈક વ્રતોના ઉદ્ઘાપન નિમિત્તે, લક્ષ્મ વગેરે શુભ ટાંકણે તેમજ મોત જેવા અશુભ વખતે પણ બ્રહ્મભોજન કરાવવામાં આવે છે. આ ભોજન કરવા આવનારા ભૂદેવોમાંનો કોઈક મ્યુનીસીપાલીટીના ભંગીયાની હાજરી પુરીને આવેલો હોય છે તો વળી કોઈક મોલમાં કાંઈક એવુંજ કામ કરીને આવેલો હોય છે. કોઈ પટામાં હોય છે તો કોઈક પોલીસમાં હોય છે. આવા લોકોને ભોજન કરાવવામાં હવે તો કાંઈ અર્થ દેખાતો નથી. હાલના વખતમાં આ ભોજન તો બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓને કેટલીકવાર શ્રાપ સમાન હોય છે. જમવાનો સમય આપણામાં મુકરર નથી પણ જમાડનારની મરજી મુજબ છે. બ્રાહ્મણોના છોકરા નિશાળે ગયા હોય ત્યાંથી ઘણીવાર અધવચ્ચે જમવા જાય છે અને પોતાનું બહુતર શુભાવે છે. હવે તો સંસ્કૃતશાળાના અધ્યાપકોને પણ પગાર આપવામાં આવે છે. તે છતાંએ આવો કોઈ પ્રસંગ હોય તો તેઓ આખી શાળા મૂકીને જતાં રહેતાં પણ અચકાતા નથી. આના ગેરલાભ કેટલા છે તે વિચાર કરતાં તરતજ માલૂમ પડશે. આમાં જમનાર

સાથે જમાડનારને પણ દોષ લાગે છે. માટે આ પ્રકારનું દાન કરતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ. વળી જ્યાં બ્રાહ્મણની મોટી નાન જમવાની હોય છે ત્યાંની પાકોશના કલાલની દુકાને લાડુનો ઢગલો થાય છે તે વાત પણ ધણા જાણતા હશે. આમાં કુપાત્રે દાન થાય તો દાન આપનારને કેટલો દોષ થાય છે તે વાત ખાસ મનમાં રાખવી જોઈએ.

આ ઈછી આપણામાં ચાલતો દાનનો જે એક પ્રકાર છે તે ચપટી મુઠીથી અથવા હરતા ફરતાને અપાતું દાન છે. ઘણે ઘેર સવારમાં શેર અશેર ધાન્ય ચપટીઓ માટે કાઢવામાં આવે છે. આનું દાન બારણે ભિક્ષા માટે આવતા લોકોને કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ લોકો બીખ માંગવાનો પોતાનો હક્ક સમજે છે અને કોઈ કાંઈ કામ બતાવે તો નફટાઈથી ધસીને ના કહે છે. ચારે તરફ મોંઘવારી વધી છે અને કામ કરનારાની ઘણી તાણ પડે છે, તેવે વખતે આ લોકોને વગર વિચારે દાન આપવું તે ધણુંજ અયોગ્ય લેખી શકાય.

અપંગને દાન કરવું તે ઘણી સારી વાત છે. પરંતુ તે માટે પણ કાંઈ સુવ્યવસ્થિત સંસ્થા હોય તો સારું, નહિ તો ધણીવાર ખરેખરો લાચાર માણસ રહી જાય છે અને બીજા લુચ્યાઓ ઢોંગ કરીને આ દાન લઈ જાય છે. આ જાતના ઢોંગ કરવા માટે બીખારી છોકરાંને નાનપણથી તાલીમ મળે છે. આંધળા થવાનો, પાંગળા હોવાનો, શરીરે કાંઈક રોગ થવાનો, અને એવા ઘણી જાતના ઢોંગ કરતાં તેઓ સારી રીતે શીખેલાં હોય છે. વળી ધણીવાર તો બીજી રીતે કમાતા લોક આપણા પોતા મનવાળા દયાળુજનોની દયાનો લાભ લઈ બીખમાં કમાય છે અને પોતાની કમાઈ કુમાર્ગે વાપરે છે. કેટલીકવાર ખેતીનો વહેપાર કરતા વાઘરીયો બીખમાંથીજ પોતાનો નિર્વાહ કરે છે અને ખેતીની કમાઈના ઘરેણાં કરાવે છે; તેવા દાખલા પણ જાણમાં આવેલા છે. આ ઉપરાંત બાવાઓ, વેરાગીયો, સંન્યાસીઓ,

અને અબધુતો પણ ભીખ ઉપરજ નિર્વાહ કરનારા હોય છે. આમાંના કેટલાએક તો કનડીને દાન લે છે અને જે ગરીબ લોકોને લાચારીથી તે દાન આપવું પડે છે, તેના નિસાસા જનસમાજના બંધારણને લાગે છે. આખો દિવસ ચત્રમની ધૂનમાં પડી રહેતા બાવાઓને માલપૂડા દૂધપાકનું ભોજન આપવામાં પુણ્ય ગણાય છે, પરંતુ આ બાવાઓ જનસમાજને હવે શા ઉપયોગના છે, અથવા તો તેઓ આખો દિવસ કેવાં પાપ કર્મ કરે છે તે સંબંધી તપાસ કરવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી. ગિયારા સરળ, સાદા અને શ્રદ્ધાળુ ગરીબ માણસોના ખરા પરસેવાથી પેદા કરેલું ધન આવા લુચ્ચા લોકો હરી જાય છે અને કંગાલને વધુ કંગાલ બનાવી પોતાના આળસમાં વધારો કર્યાં કરે છે, માટે આપણા લોકોએ હવે આ બાબતોપર હતાવળે ધ્યાન આપીને તેમાં ઘણો સુધારો કરવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે મંદિરોમાં કરાતાં, બ્રાહ્મણોને અપાતાં, પ્રસંગોપાત ચતાં અને ભીખારીઓને મળતાં દાનના કેટલાએક પ્રકાર આપણે જોયા. આ ઉપરથી બીજો પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય છે કે આ બધું જો આમજ છે તો ખરું દાન, શુદ્ધ દાન કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ. સાધારણ અફલથી વિચાર કરતાં આપણને એમ લાગે છે કે જેથી આપણી આસપાસનાનું અને પરિણામે સમસ્ત દેશનું વધારેમાં વધારે કલ્યાણ થાય તેજ સાચું દાન કહેવાવું જોઈએ. એટલું તો કહી શકાય કે દાન મૂખ્યત્વે કરીને કાંતો ધર્મ માટે હોય, અન્ન વસ્ત્ર માટે હોય અથવા તો વિદ્યા માટે હોય. આ બધી રીતો આપણે આપણા દેશને અને કાળને અનુસરતી ચર્ચા જાય તે પ્રમાણે ગોઠવવી જોઈએ. પાદરી લોકો ધર્મનો કેવો પ્રચાર કરે છે અને તે સાથે દયાવૃત્તિનાં કેવાં કાર્યો કરે છે તે આપણે જોઈએ છીએ. તે ઉપરથી બોધ લઈ આપણે પણ તેવું કરવું જોઈએ. આપણામાં ખારે આવકવાળા અને મોટી ઉપજવાળા અનેક પંથનાં મંદિરો છે.

તેના મહંતોએ અને વ્યવસ્થાપકોએ ધર્મોપદેશ કરવાની યોજનાઓ ઘડવી જોઈએ. તે માટે ખાસ પગારદાર નોકરો રોકવા જોઈએ. વળી ધર્મસિદ્ધાંતના પુસ્તકો જુજ અથવા નજીવી કીમતે વહેંચાવવાં જોઈએ, અગર મફત પણ વહેંચવાં જોઈએ. અનાથ આશ્રમો અને ધર્મપીતાલો સ્થાપવા તરફ પાદરી લોકોની માફક તેમણે નજર નાંખવી જોઈએ.

અન્ન અને વસ્ત્રના દાન માટે પણ વ્યવસ્થિત મંડળો જોઈએ. ગરીબ પણ શક્તિવાળા લોકોને કામ અપાવવાની યોજના થવી જોઈએ. આગસુ લોકોને વધુ ઉત્તેજન મળવું જોઈએ નહિ પણ તેમને કામ કરવા તરફ દોરવા જોઈએ. મધ્યમવર્ગના પ્રમાણિક લોકોને ઘણાં દુઃખ પડે છે તે દૂર કરવા યોજનાઓ થવી જોઈએ. તેમને માટે સારી સગવડવાળાં સોંઘા ભાડાનાં મકાન કરવાં તે પણ ધર્મનુંજ કામ છે. આ મોંઘવારીના વખતમાં સસ્તે ભાવે અનાજ વેચવું તે પણ એક પ્રકારનું દાન છે. આવા લોકોને મુક્ત દાકતરી મદદ મળે, મરત દવાઓ મળે, મફત દાર્દ્યણો મળે, તેવી યોજના કરવી તે પણ ઉત્તમ પ્રકારનું દાન છે.

વિદ્યાદાન તે જુના સમયથી ઉત્તમ પ્રકારનું દાન ગણાયું છે. વિદ્યા માટે નિશાળો સ્થાપવી, કોલેજો સ્થાપવી, માસ્તરો નિપજાવવા, વિદ્યાર્થીઓ લલચાવ તેવી યોજનાઓ કરવી, તે બધું આ પ્રકારનું ઉત્તમદાન છે. ભણવાની ચોપડીઓ મફત અપાવવી, ભણનાર છોકરાના કુટુંબને ભરણપોષણ સંબંધી હરકત પડતી હોય તે દૂર કરવી, તે પણ આ પ્રકારનુંજ દાન છે. જુદા જુદા પ્રકારના પુસ્તકાલય સ્થાપવાં તથા જુદા જુદા વિષયો ઉપર વ્યાખ્યાન કરાવવાં તે પણ વિદ્યા પ્રચારનું કામ છે. જમાનાને અનુસરતી અને બીજી પ્રજાઓ સાથે ટક્કર ઝીલી શકે તેવા પ્રકારની કેળવણી આપણે હવે ફેલાવવી જોઈએ. આ ઉદ્દેશથી રસાયનશાળાઓ અને પ્રયોગશાળાઓ પણ કહાડવી જોઈએ.

છેવટે આ બધા પ્રકારમાંથી ગમે તે પ્રકાર પસંદ કરવામાં આવે તોપણ એટલી વાત હંમેશ યાદ રાખવી કે પોતે કરેલા દાનની શી વ્યવસ્થા થાય છે અને તે કેવી રીતે વપરાય છે તે જાણવાનું અંધન દાન કરનારને માથે છે અને જો તેની દુર્ગ્યવસ્થા થાય તો તેનો દોષ દાન કરનારને માથે છે. હંમેશાં સાત્ત્વિક વૃત્તિથી, નિઃસ્વાર્થથી, પોતે કંઈ પણ બદલો મેળવવાની આશા રાખ્યા સિવાય દિદાર ચિત્તથી અને મનની લાગણી સાથેજ દાન કરવું જોઈએ. આજ દાન શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

દેવુંજ માની જે દાન, દીધું અનુપકારીને,

યોગ્ય દેશ કાલે પાત્રે, કહ્યું તે દાન સાત્ત્વિક.

અધ્યાય ૧૭, શ્લોક ૨૦.

ધર્મ અને વ્રત

“વ્રતો કરવામાં કોઈ અમુક પ્રકારનું પુણ્ય છે એમ જો કોઈને લાગતું હોય તો તેની ભૂલ છે. વ્રત કરવાથી પુણ્ય થતું નથી..... વ્રત સંબંધી બહારની ક્રિયા અને કર્મ એ બધું શુન્ક છે. તેમાં પુણ્યનો અંશ પણ નથી. અંતઃકરણનો શુદ્ધ ભાવ, પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ, અને વિદ્યાસપૂર્વક પ્રભુ પ્રાર્થના, એના વિના પુણ્યનો બીજો માર્ગજ નથી.”

કેશવચંદ્રસેન (નવસંહિતા)

ધર્મ, મનુષ્ય જીવનમાં ધણોજ ઉપયોગી ગણાય છે. ધર્મ પાળવાની બુદ્ધિ સર્વ પ્રાણીઓમાં ફક્ત મનુષ્યપ્રાણીમાં જ છે; અને આ ધર્મ પાળવાની શક્તિને લીધેજ માણસ જાત બીજા પ્રાણીઓ

ઉપર શ્રેષ્ઠતા ભોગવે છે એમ પણ કેટલાએક કહે છે. આ બધી ખરી વાત હશે; પણ ધર્મ એ શબ્દનો અર્થ કરવામાં ઘણોજ મતભેદ પડવાનો. આપણામાં અને સર્વત્ર દુનિયામાં બધેજ, કાંઈક કાંઈક કારણોને લીધે ધર્મના જુદા જુદા અર્થ કરવામાં આવ્યા છે. કાંઈક સ્વાર્થને લીધે, અથવા તો અજ્ઞાનથી, અગર તો બેદરકારીમાં ઘણી ઘણી વિચિત્ર બાબતોનો પણ ધર્મમાં સમાવેશ થઈ ગયો છે. ધર્મને નામે અનેક ઢોંગો ચાલે છે અને તેને પરિણામે લોકોમાં બહેમનો પ્રસાર ઘણોજ થઈ ગયો છે. આ બહેમ દૂર કરવા માટે સમજી વર્ગના માણસોએ ધાર્મિક ગણાતી બધી બાબતો એક પછી એક લઈને તેમને ખુદ્દિની મદદથી તપાસવી જોઈએ, અને આ તપાસમાં જે બાબતોમાં ધર્મનું તત્ત્વ મારુમ પડે નહિ તે બાબતોને વગર અચકાએ ખુલ્લી પાડી દઈને તે સંબંધી ચાલતા બહેમો લોકોમાંથી દૂર કરવા જોઈએ. આમ થવાથીજ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખુલ્લું પડશે અને આમ કરવામાં આવશે તોજ હાલમાં કેટલેએક ઢેકાણે ધર્મના નામ તરફ અચ્ચી બતાવવામાં આવે છે તે દૂર થશે.

આજે આપણે ધર્મને નામે આપણામાં કેટલાએક વ્રતો કરવામાં આવે છે, તથા તેમને અંગે જે અપવાસ, ઉઘાપન વગેરે કરવામાં આવે છે તે તપાસીશું; પરંતુ આવી તપાસ વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે કોઈ વાત અમુક પુસ્તકમાં લખી છે માટે તે વગર અચકાએ અને વિચાર કર્યા વિનાજ માની લેવી નહિ. એમ કરવું તે આપણને જે ખુદ્દિથી દશ્વરી બક્ષીસ મળેલી છે તેનો અનાદર કરવા જેવું છે. સાર અસાર સહમજીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કામ મનુષ્યના પોતાના ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. માટે અમુક પુરાણમાં કે વ્રતરાજના પુસ્તકમાં લખ્યું છે તેથી, અથવા તો અમુક માણસે કરવાનું કહ્યું છે તેથી, અગર તો એમ કરવાનો લોકોમાં સાધારણ રીવાજ છે તેમ ધારીને પણ વ્રત કે એવું કાંઈ

કરવું જોઈએ નહિ. ફક્ત શુદ્ધ બુદ્ધિથી દરેક વાતમાં લાભ ગેરલાભ તપાસીને, અથવા અદર કાંઈક ધાર્મિક તત્વજ્ઞાનના ભેદ માલુમ પડે તો તે સહમજીને, પછી જો તે વાત કરવા જેવી લાગે તોજ કરવી. તે સિવાય કાંઈ પણ કરવું તે બીજા પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, એમ જ કહેવામાં આવે છે તેને જૂઠું પાડવા જેવું થઈ જાય છે.

આપણા આર્યાવર્તમાં પ્રાચીન સમયમાં પણ ધર્મજ્ઞ જ્ઞાન પ્રસારેલું હતું તેમાં તો હવે કોઈપણ પ્રકારનો શક રહ્યો નથી. આપણો દેશ સુધારામાં ધણાજ પ્રાચીન કાળમાં બહુ આગળ વધેલો હતો, પણ ત્યારપછી દેશમાં જ્ઞાન સંબંધમાં પણ વખતો વખત ક્રાંતિ થઈ ગયેલી અને આવા ક્રાંતિના સમયમાં વખતને અનુસરી ધાર્મિક ભાવનાઓનાં તેમજ રીતરવાજોમાં વારંવાર ફેરફાર થઈ ગયેલા. આ ફેરફાર કંઈવામાં મૂળ હિંદુશ તો ધર્મના સિદ્ધાંતોને કોઈપણ સ્વરૂપમાં સચી રાખવાનોજ હશે. વળી આપણા ધર્મની અંદર રક્ત કવચ ધર્મના કે આત્મજ્ઞાન અથવા તત્વજ્ઞાનનાજ સવાલો સમાયેલા નથી, પરંતુ નિત્યજીવનમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવી પણ કેટલીક આવતો એમાં સમાયેલી છે, એમ કૈટલાએકનું કહેવું છે. દાખલા તરીકે અર્ચનમાળાવાળા યજ્ઞ વિષે એમ કહે છે કે તેથી તો હવા શુદ્ધ થાય છે. વ્રત અપવાસ વગેરે આવતોતો પણ કેટલાએક તરફથી આવોજ રહીઓ આવવામાં આવે છે. ધર્મ ઉપર આપણા લોકોનો ભાવ એવો તો સારો હતો, કે તેને નામે જ કાંઈ કહેવામાં આવતું હતું તે બધુંજ તેઓ ખરોખર પાળતા હતા, અને તેમ થવાથી હિંદુઓને ધણા લાભ પણ થયા છે. શારીરિક આરોગ્ય માટે ઘણી ફાયદાકારક ટેવો આપણા લોકોને પડી છે તે આપણા ધર્મ ઉપરના ભાવને લીધેજ પડેલી છે.

પરંતુ ધર્મના ઉપયોગ આ રીતે કરવાથી કેટલાએક લાભ સાથે ગેરલાભ પણ ધણા થયા છે. સૌથી મોટો ગેરલાભ તો એ થયો છે

કે ધર્મની અંદર આવા આવા ઉમેરા થવાને લીધે લોકોના ઘણા મોટા ભાગમાંથી ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ લગભગ ભૂસાઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત જ્યાં સુધી આ કેવળ શ્રદ્ધાનો જમાનો હતો ત્યાં સુધી તો કોઈએ આ વાતની દરકાર કરી નહિ, પણ જ્યારે શ્રદ્ધા સાથે શુદ્ધિનો યુગ આવ્યો ત્યારે તો લોકોએ ધાર્મિક રીતરીવાજોની પણ શુદ્ધિપૂર્વક તપાસ કરવા માંડી, અને આ તપાસમાં વ્રત ઉપવાસ વગેરે જેવા ધુસાડી દીધેલા નિયમ લોકોના જોવામાં આવ્યા તેથી તેમનો ભાવ ધર્મના ઉપરથી ઉતરી જવા માંડ્યો. વળી જે સમયમાં આ બીજી રીતે લાભકારક રીવાજોને ધર્મપુસ્તકોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હશે, તે વખતે તો તેના હેતુ બરોબર ધ્યાનમાં હશે. પરંતુ જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ આ હેતુઓ ભુલાયા અને ફક્ત ચંત્રની માફકજ આ રીવાજો અંધશ્રદ્ધાથી પળાવા માંડ્યા.

હાલના વખતમાં આપણામાં પ્રચલિત વ્રતોનીજ આપણે વિચાર-પૂર્વક તપાસ લઈશું તો બધું જણાઈ આવશે. ઘણુંજ સામાન્ય વ્રત એકાદશીનું છે. દર પંખવાડીએ એક ઉપવાસથી કોડો સાફ કરવાનો આનો હેતુ છે એમ કેટલાએક કહે છે પણ આ હેતુ જળવાય છે? ફક્ત ધર્મ ખાતરજ કરવામાં આવતા આ વ્રતમાં ફળાહાર-ફરાળ થઈ શકે એવો નિર્વંડો આહ્વાણોએ તો ક્યારનોએ આવ્યો છે. જુદા જુદા પ્રદેશમાં વસતા મનુષ્યો જુદી જુદી વસ્તુઓ ફરાળમાં વાપરે છે, અને કાંઈ દંગધડા વગરનું ખાવાનું બધા ફરાળીઆઓ ખાય છે, અને કોડો સાફ થવાને બદલે કોડામાં જોઈએ તેટલો કચરો ભરાય છે. વળી કોઈ બિચારું બાળક ભૂલમાં ચણા મમરાનો ફાકો મોંમાં નાંખે છે તો એકાદશી વટાવ્યા માટે મુરબ્બીઓ તેને લઢે છે, અને તેના પોતાના મનમાં પણ ઘણોજ પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને કાંઈ કાંઈ વહેમ આવે છે.

સોમવાર, પૂનમ, ચોથ કે બીજા પણ કાંઈક વાર “કરવાના” હોય છે. “કરવાના” એટલે તે દિવસે એકવાર ખાવાનું કે ફરાળ કરવાનું હોય છે અને આ કાર્યથી કાંઈ કાંઈ ઇચ્છેલાં ફળ મળે છે, અથવા નડતા ગ્રહો નરમ પડે છે એવી માન્યતા ચાલે છે. આ ફળ, આ ફાયદો, શી રીતે મળવાનું શક્ય છે તે કોઈ પણ માણસ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી વિચાર કરી જોશે તો સહેજમાં સમજાશે. વળી કેટલાંએક વ્રતોમાં તો કાંઈ એવું હસવા જેવું અને વિચિત્ર જાતનું ખાવાનું હોય છે અને તે બધાને એવી રીતે ધર્મ નરિકે માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ સહેજ પણ વિચાર કરી જુવે તો તેને હસવું આવ્યા વગર રહેજ નહિ. નોળીનોમ, નાગપાંચમ, ગારો, આણંદ ચૌદશ, રથજત્રા, આ બધા દિવસોએ પલાળેલી બાજરી, કાચા મગ, સાથવો, ગોળ ને દૂધ, ચોખાની રોટલી, ભડકું વગેરે કાંઈ કાંઈ ચીજો વિચિત્ર રીતે ખાવાની હોય છે અને તે બધામાં ધર્મ, પુણ્ય અને પાપની વાતો સમાયલી હોય છે.

અલગત જુદી જુદી ઋતુમાં નવા નવા ઉત્સવો થાય અને તે આનંદ અને ઉત્સાહથી પળાય તે ઘણુંજ ઇચ્છવાનું છે. અમુક અમુક અંતરે લોકોમાં આનંદનો ઉછાળો થાય તે ઘણુંજ લાભકારક છે. પરંતુ આ આનંદ જહેમ અને ભયથી અમિશ્રિત જોઈએ. એમાં ધર્મનું નામ વાપરી લોકોને ડરાવવા જોઈએ નહિ. બાળકોના કુમળા મન ઉપર ધર્મની ભયભીત છાપ પાડવી જોઈએ નહિ, અને સર્વને આશ્વાસન આપનાર ધર્મને ભય સાથે ભેળવીને નીચો પાડવો જોઈએ નહિ. કમનસીબે આપણા ઉત્તમ ઉત્સવોને દિવસેજ કાંઈ ઉપવાસ કે એવું કરવાનું એટલું બધું હોય છે કે ઉત્સવનો આનંદજ કોઈના મ્હોં ઉપર હોતો નથી. છોકરીઓના ગારોના તહેવાર ઘણાજ સુંદર અને રમણીય હોય છે. ગારો વાવવી, મેદી મૂકવી, ન્હાવા જવું, દર્શન કરવા જવું, ત્યાં એકઠાં થઈ ગર-

બીઓ ગાવી અને નિર્દોષ આનંદ કરવો તેની વિરુદ્ધ કોણ હોઈ શકે ? પણ આ ઉત્સવમાં છોકરીઓને ખાવાનું દુઃખ કેવું હોય છે ! ફરીથી ભૂખ્યા ન થવાય માટે ત્રણ ત્રણ કલાક છોકરીઓ પાટલા ઉપર બેસી રહે છે. આ રીતે તેમના વડીલો, દેવને તથા પોતાની જાતને છેતરવાનું છોકરીઓને શિખવે છે અને સાથે આરોગ્યના નિયમો પણ ભાંગે છે. આ ઉપવાસનું કે ફરાળનું મહાત્મ્ય ધર્મ કરતાં રૂઢીને વધારે આધીન હોય છે. માટે દરેક સમજી જને જો ઉત્સવનો ખરો ઉત્સાહ ભોગવવો હોય તો દરેક ઉત્સવમાંથી ઉપવાસનો અંશ દૂર કરવો.

આ ઉપરાંત લગ્ન જેવા માંગલિક પ્રસંગે, જનોના જેવા ઉત્સવને દિવસે ખિચારા બડવાને તથા વરરાજાને તો કાંઈ ફરાળ કરવાનું લક્ષ્ણ લાગેલું હોય છે. આખો દહાડો અથડાવાનું અને તેમાંયે વળી પેટ ભરોને મન ભાવતું ખાવાનું નહિ, તેથી ખિચારાઓના મોંમાં લટકુ જેવાં ચર્મ જાય છે અને ધર્મ ઉપર કાંતો ગુસ્સે થાય છે અથવા તો હસે છે. આ પણ દૂર કરવા જેવું છે.

કોઈ કહેશે કે આપણાં જૂનાં વ્રતો તો યુગે યુગે ધર્મમાં થએલી ક્રાંતિ કે ઉત્ક્રાંતિના સ્વરણસ્તંભ રૂપ છે. ભલે, કદાચ તેમ હશે, કદાચ કોઈ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીને કે એવા કોઈને તે અભ્યાસ કરવા યોગ્ય હશે, પણ તેથી શું આપણે તે ચાલે છે તેમને તેમ ચલાવ્યાં કરવાં જોઈએ ? આપણે તેમ કરીને ધર્મની હાંસી થવા દેવી જોઈએ ? આપણી અક્ષયની કીમત અંકાવા દેવી જોઈએ ? જે જહોમ પોપાય છે, જે નુકસાન થાય છે, તે થવા દેવું જોઈએ ? ના નહિજ, કદિ નહિ.

કોઈ કહેશે કે આ વ્રત નાશ થવા દેવાં જોઈએ નહિ, કેમકે જો તે હશે તો અંદર સુધારો થઈને અસલના વખતમા જેમ તે કેટલીક વાતોમાં લાભદાયી હતાં તેમ લાભદાયક કરી શકાશે. આ

આશા પણ મિથ્યા છે. ઘણાય કાળો સુધી તે આવીજ દશામાં ચાલ્યાં આવે છે અને હવે તે ફરીથી સુધરીને લાભદાયક થાય તે મનાય તેવું નથી. કારણ કે હવેના જમાનામાંજ ઘણો ફેર છે. વળી જે લાભ દાખલ કરવા હોય તે બીજી રીતોએ થઈ શકે તેમ છે, અને આમાં સમાયેલાં જોખમ અને નુકસાનથી આ નરી રીતો નિરાશી છે.

કોઈ કહેશે કે આ વ્રત ઉપવાસથી મનની દૃઢતા આવે છે; જે યોગ્ય રીતે આ પળાવું હોય તો કદાચ તેવી દૃઢતા ખીલતી હશે. પણ હાલમાં તો તેવી દૃઢતા ખીલવવાનો હેતુજ રાખવામાં આવતો નથી એટલે કન્યાવર્ગ જેઓ વધુમાં વધુ વ્રતો કરે છે તેઓમજ ખાસ કરીને દૃઢતાની ગેરહાજરી જોવામાં આવે છે; તેઓજ હિસ્ટીરી-આથી પીડાતાં હોય છે, કે કપટાવ્રતામાં કે ખાવામાં જક કરતાં દેખાય છે.

કોઈ કહેશે કે હાલમાં પશ્ચિમ તરફ Fast cure-ઉપવાસ કરીને દરદ મટાડવાની વાતો ચાલે છે તેવું કોઈ સત્ય આપણા વ્રતોમાં કેમ ન હોય ? જે તેવું સત્ય હોય તો તે સમજીને અમલમાં મૂકવું જોઈએ. પણ પશ્ચિમ તરફ તો આ ઉપવાસની અરોગ્ય વિધિ છે. શી રીતે ખોરાક ઘટાડવો. અને પછી પાછો શી રીતે લેવા મંડવો તેનાં પ્રમાણ છે, અને તે છતાંયે ઘણા લોકો આની વિરુદ્ધમાં છે અને તેથી કોઈજ ફાયદો નથી એવો મત ધરાવે છે.

વળી ફેટલ એક વ્રતો, અગીઆરસ, વગેરે ઉજવવાનાં હોય છે તે તો ફક્ત મોટાઈનજ હોય છે. તવંગર લોકોને તો તે પાલવે પણ ફોર્મ વાર ગરીબ ગુરખાં પણ ઉજવ્યા વગર વ્રતનું ફળ મજેજ નહિ એ માન્યતાથી પેટે પાટા બાંધીને પણ વ્રતો ઉજવી અર્પ કરે છે. તે વખતે લોકમાં પાછી મોટાઈ દેખાડવા ઘરેણાં ગાંડાં પહેરીને રૂપાનાં વાસણોથી પૂજન કરે છે, અને બ્રહ્મભોજન પણ કરાવે છે. આવા

લોકોના મનમાંથી આ ધર્મનાં તથા પુણ્યનાં કામ છે એવો ખોટો ખ્યાલ જો કાઢી નાંખાય તો ઘણો લાભ થાય.

હવે જમાનો બદલાયો છે. અંધશ્રદ્ધાને બદલે શુદ્ધિબળનો વખત આવ્યો છે. સોંધવારીને બદલે મોંઘવારી થઈ છે. દુનિયાથી દૂર એકાદ ગામમાંજ પુરાઈને ભોગવવાનું શાંત જીવન ગયું છે, અને તેને બદલે જીવનકલહ આવ્યો છે. કમાવવાને માટે સર્વે વર્ણ અને સર્વે દેશો સાથે સરસાઈ કરવાની છે. ભણતર પુરૂષ તથા સ્ત્રી બન્નેને માટે આવશ્યક થયું છે, અને તે મોંઘું થયું છે. સર્વે સાધનો એકઠાં કરીને આ આર્થિક ઉત્ક્રાંતિના જમાનામાં ટકી રહેવાનું છે. જે સમજણ હશે, સાધન સંપત્તિ હશે, તેજ ટકી રહેશે, અને આવા આડાઅવળા ઘસારા જેને વેઠવા પડતા હશે તેને ટકી રહેવું મુશ્કેલ પડશે. આ બંધી બાબતો પણ વિચારવા જેવી છે.

હવે કર્તવ્યયુગ આવ્યો છે. આ યુગનાં વ્રતો પણ નવા કર્તવ્યોને અનુસરતાં જોઈએ. જૂના જમાનાનાં રેઢીઆળ વ્રતો કરતા ઘણા કઠણ વ્રત આપણે લેવાનાં છે. આપણે આત્મિક ઉન્નતિ કરવાની છે. અને તે સાથે સામાજિક ઉન્નતિ પણ કરવાની છે. સ્ત્રી અને પુરૂષને માટે પતિવ્રત અને એક પત્નીવ્રત તે પણ વ્રતોજ છે. મન, વચન અને કાયા વડે આમાં ભંગ પડવા દેવો તે પણ એક કઠણ વ્રત છે. અમુક પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી, અથવા નિશાળ છોડ્યા પછી શિષ્યવૃત્તિ રાખવી, સમય કાઢીને સદાય નવા નવા વિષયોનો અભ્યાસ કર્યા કરવો તે પણ એક વ્રત છે. શાંતિ, ક્ષમા અને આત્મ સંયમનાં વ્રતો લેવાનાં છે. આત્મસુધારણાનું વ્રત તો દરેક મનુષ્યે ખાસ લેવા જેવું છે. યુવાવસ્થાથીજ આત્મપરીક્ષા કરવાનું વ્રત લેવું અને પોતાના દોષો તારવી કાઢી દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યા કરવો તેથી મોટું વ્રત કે મોટો ધર્મ કયો હોઈ શકે! આ વ્રત તે રિપુસંહારવ્રત કહેવાય છે. શરીરના પરિપુને દૂર કરવાનું તે વ્રત છે. પિતૃભક્તિ,

ભાતૃસેવા, ભ્રાતૃભાવનાં વ્રત પણ દરેક જાણે લેવાનાં છે. આ ઉપરાંત મહારા દરેક બાળકને-પુત્ર કે પુત્રીને હું યોગ્ય કેળવણી આપીશ, પુત્રને અમુક ઉમર અને પુત્રીને અમુક વય પહેલાં નહિજ પરણાવું, અમુક ઉમર પછી વિરક્ત ગૃહસ્થાશ્રમ સેવીને સમાજસેવાનાં કાર્યો આદરીશ, શુદ્ધ ધર્મપ્રચાર કરીશ, સમાજમાં જ્ઞાન પ્રસારાવીશ, નોકરી ધંધામાં પણ કર્તવ્યનું પાલન કરીશ, એવાં એવાં અનેક વ્રતો હવે તો લેવાનાં છે. આ વ્રતોથી આત્મા ડગલે ડગલે ઉન્નત થાય, મન દૃઢ થાય અને લોકકલ્યાણ થાય; આ ત્રણ હેતુ સાચવવા તરફ ખાસ લક્ષ રાખવાનું છે, અને કદિ પણ ધર્મના પવિત્ર નામને કાંઈ પણ લાંછન લાગે નહિ તે તપાસવાનું છે.

આશા છે કે રૂઢીબદ્ધ થયેલાં વ્રતો તરફ કેળવાયેલા વર્ગ જે બેદરકારી બતાવે છે તે દૂર કરી તેની અંદર જીવ ધાલી દરેક કુટુંબમાં બુદ્ધિયુક્ત નવિન વ્રતો દાખલ કરવા તરફ લક્ષ આપશે. એમ થશે ત્યારેજ અત્યારે ધર્મ તરફ જે અભાવ જોવામાં આવે છે તે દૂર થઈ જશે, અને પ્રગતિનો માર્ગ સેવાશે.

ધર્મ અને બાધા

“.....મૂર્ખાઈ ભરેલા ધણાએ બહેમો ચાલે છે; અને જે કાંઈ હેમનો ગુલામ થયેલો છે તે કદી પણ આગળ વધી શકવાનો નથી. માટે ધણા માણસો અમુક વિચાર ધરાવે છે તે કારણથી અથવા તો સૈંકાંઓથી અમુક વિચાર ચાલ્યો આવે છે તેથી, અગર તો માણસોમાં પવિત્ર ગણાતાં પુસ્તકોમાં અમુક વિચાર લખેલો છે તે કારણથી પણ હમારે તેનો તેજ વિચાર ધરાવવો જોઈએ નહિ. હમારે તો તે વિષય ઉપર હમારી મેળેજ વિચાર કરવો જોઈએ અને તે બુદ્ધિ માન્ય કરે તેવો છે કે નહિ તે પણ હમારેજ નક્કી

કનુનું જોઈએ. સત્ય માર્ગ ઉપરજ નેને ચાલવું છે તો પોતાની મેળેજ વિચાર કરતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે જ્ઞેમ આ પૃથ્વી ઉપરનો મ્હોટામાં મ્હોટો દુર્ગુણ છે અને તેના પાશમાંથી હમારે તદ્દન છુટા થઈ જવું જોઈએ. ”

“ શ્રી ગુરૂચરણે ” કર્તા, જે. કૃષ્ણમૂર્તિ (એલ્સીઓન).

આપણા દરરોજના જીવનમાં જે જે વિચારો આપણે ધરાવીએ છીએ, તથા જે કાંઈ આચારો પાળીએ છીએ. તે સઘળાની સાધારણ સહમજથી તથા કુદ્દિગ્ધાની અને તર્કશાસ્ત્રની મદદથી તપાસ થવી જોઈએ એ તો હવે બધાએ કહી લીધું છે. આપણા રોજના જ્ઞેવારમાં કેટલાંએક ધાર્મિક ગણાતાં કામ તો એવાં છે કે તે તપાસવાથી કોઈ ગંભીર વિચાર કરનારાને તો શક પડે કે આપણે ધર્મ શું છે તે જાણીએ છીએ કે નહિ, અથવા તો આપણને ઇશ્વરમાં પણ વિશ્વાસ છે કે કેમ.

સાધારણ રીતે જેતાં આપણા પુરૂષવર્ગમાંથી તો ઘણી જાતના જ્ઞેમી વિચારો જતા રહ્યા છે. પરંતુ સ્ત્રી વર્ગમાં તો હજી પણ ઘણાં જ્ઞેમનું જાણૂં જોર ચાલે છે. આ બધા જ્ઞેમોની બારીક તપાસ લેવાવી જોઈએ અને બનતી ઉતાવળે જ્ઞેમને દેરાવડો દેવો જોઈએ; નહિ તો ઘણાં જ્ઞેમજ્ઞાન અને ભોળા માણસો લોભી-આઓના ભોગ થઈ પડશે અને તન મન અને ધનથી પણ હેરાન થઈ જશે.

આ રીતે આજે આપણે બાધાને નામે જે જ્ઞેમો આપણામાં ચાલે છે તેની તપાસ કરીશું. આ જ્ઞેમ હજી પણ આપણામાં ખાસ કરીને આપણા સ્ત્રીવર્ગમાં બળવાન છે, અને આનું કારણ આપણા મનની નજાબાઈ, ધર્મ સંબંધી કાચું જ્ઞાન, તથા ખાસ કરીને આસપાસનું જનમંડળ છે. નહાનપણથીજ આપણા મન ઉપર તે ઠસી જાય છે. કારણ કે નહાની મ્હોટી વાતોમાં, ઘણી

ખરી વાર સહેજસહેજમાં, બાધાનો આશરો લેવાતો આપણી નજરે પડ્યાજ કરે છે. વળી કોઇ કુટુંબમાં ઘરડાં ડોશી હોય તો તો પછી પૂછવુંજ નહિ. હાલતાં અને ચાલતાં, ન્હાની કે મ્હોટી બાધા મનાયાજ કરે. આજે સહવારે ઉડતાંજ સાવરણી નજરે પડી, સીધું કાઢવા જતાં બીલાડી આટે દતરી, છોકણીની ડાબી જડતી નથી, જમવા ખેસતાં છોક આવી, આખ ફરક્યા કરે છે, અથવા ભાઈ નિશાળેથી હજી આવ્યો નથી, આવું કાંઈક થયું કે બાધા મનાઈજ છે. આવાં મનવાળાં માણસો પાસે ઉછરતાં બાળકોનાં કુમળાં મન ઉપર આ બહેમની બચપણથીજ છાપ પડી જાય ત્હેમાં શી નવાઈ છે ! અને એવા દાખલા પણ કાંઈ થોડા જોવામાં આવતા નથી. ન્યાયમૂર્તિ તેલંગના નામથી કોણુ અજાણુ છે ? પુખ્ત ઉમરમાં ત્હેમનો ધર્મ સંબંધી દરેક વિચાર બુદ્ધિબળ તથા તર્કશાસ્ત્રથીજ બંધાયેલો હતો. બહેમનો તો તેમાં પડછાયો પણ હતો નહિ. છતાં આજ તેલંગ જીવાન વયમાં જ્યારે બી. એ. ની પરીક્ષામાં ખેસવાના હતા તે વખતે ત્હેમણે બાધા રાખી હતી કે જો હું આ વખતે પસાર થઈશ તો આટલી માળાઓ અમુક નામની ફેરવીશ. આપણામાં પણ ઘણી જાતની બાધાઓ વખતો વખત માનવામાં આવે છે. કોઈ માંદુ પડે, કાંઈક ખોવાય કે ચોરી થાય, અથવા કોઈ પણ જાતની ન્હાની મ્હોટી આફત કુટુંબ ઉપર આવે કે તરતજ બાધા માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ બાધાનું શાસ્ત્ર કયા ધોરણ ઉપર રચાયું છે કે કયા ધર્મશાસ્ત્રે એને કમુલ રાખ્યું છે, તે વિચાર કોઈ પણ કરતું નથી. અથવા તો અમુક કામ કર્યાથી કાંઈક પરિણામ આવે તે બાધા રાખ્યાથી એકદમ શી રીતે બદલાઈ જાય તે સહમજવાને પણ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. બધાં કરતાં આવ્યા છે ને અમે કરીએ છીએ એવા વિચાર આ જમાનામાં આપણે રાખવા જોઈએ નહિ. પહેલેથી કે છેલ્લે સુધી એક વાત પકડીને રહેવું

કાંઈક નિરાકરણ આણવું જોઈએ. ત્હેના ક્ષાયદા ગેરક્ષાયદા તથા પરિણામની પુરેપુરી તપાસ કરવી જોઈએ. ઘણી વાર તો બાધાથી આપણે કોઈ દેવ કે દેવીનું હડહડતું અપમાનજ કરીએ છીએ. કેટલીક વાર કોઈ માતાનું “ સત ” જણાવવા ખાતર વાતો કહેવામાં આવે છે કે, એક ચોરે બાધા રાખી કે હે માતાજી ! જે ત્હારી મૂર્તિ ઉપર ધરાવેલું ધરેણું મ્હને સહીસલામત લઈ જવા દઈશ તો હું ત્હને એમાંથી અડધો અડધ ધરેણાની કીમ્મતની થાજ ધરાવીશ, કે હવન કરીશ, અથવા અમુક ભોગ આપીશ. આ દાખલાનીજ આપણે તપાસ કરીએ. માતાની મૂર્તિ ઉપરનું ધરેણું, ત્હેની માલકી પૂજારીની અથવા તો મંદિરના વ્યવસ્થાપકોની હોય. આ ધરેણું ચોરી લેવામાં તે ચોરને માતાજી મદદ કરે, એટલુંજ નહિ પણ ચોરીના માલમાં પણ ભાગ રાખે, અને ચોરીનો માલ પોતાના ઉપયોગમાં લે એવો આ વાતનો ભાવાર્થ છે. સાધારણ અક્કલથી પણ કોઈ એમ કહી શકે કે જે માતાજી આમ કરે તો ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિ-શાસ્ત્ર, તેમ આપણા ધારાશાસ્ત્રથી પણ માતાજી એક ગુન્હેગાર ગણાઈ શકે, તો જેને આપણે આદ્યશક્તિ ગણીએ છીએ, જેમાંથી આખું જગત પેદા થયું છે એમ આપણે માનીએ છીએ, જે દુનિયા ઉપર ધર્મનો પ્રસાર કરે છે, જેની સેવાથી મનુષ્ય માત્ર નીતિમય બને છે, તે માતાજી ઉપર ગુન્હેગાર હોવાનો આરોપ મુકાય છે એટલુંજ નહિ પણ એ આરોપવાળી વાતથીજ માતાજીનું “સત” બતાવાય છે, અને લોકો તે માને છે પણ ખરા. માતાજી સંબંધી આ કેવી ભાવના છે ત્હેનો સર્વ કોઈ વિચાર કરે અને આ બાધાની માયા-માંથી ઉતાવળે છુટો અને સર્વને છુટા કરે.

વળી અમુક દેવને ફલાણી ચીજ ઘણી ભાવે છે અને તેનું નેવેઘ ધરાવવાની બાધા રાખી આપણું ધારેલું કામ કઢાવી લેવું તે પણ છેક જંગલી સમયની આપણામાં રહી ગયેલી અસર હોય તેમ

લાગે છે. એથી આપણે દેવનું અપમાન કરીએ છીએ, અને દેવ સંબંધી આપણી ભાવના દુષ્ટ અને નીચ બનાવીએ છીએ. વળી કેટલી-એકવાર તો આ આધાઓ બીજા પણ વહેમો સાથે જોડાયલી હોય છે અને તેથી આપણને ઘણા ગેરલાભ થાય છે. બળીયા નીકળ્યા હોય છે ત્યારે હજી પણ આપણામાં દવા ન કરવી જોઈએ એવો વહેમ છે. બાળકને અજીબડા, ઓરી કે બળીયા નીકળ્યા હોય અથવા નીકળશે એમ ભય લાગતો હોય તો પણ દવા નજ થાય એવો વહેમ રાખવામાં આવે છે. અમુક દિવસે બળીયાકાકાને પગે લગાડવાનું હોય છે. આ બળીયાકાકા પણ સૌ સૌના જીદા હોય છે. એટલે જો કે અમુક કુટુંબના માણસને બળીયા નીકળ્યા હોય તો અમુક ઠેકાણેજ પગે લગાડાય. આ વખતમાં, જ્યારે બળીયા એક એપી રોગ છે એમ સિદ્ધ થઈ ગયું છે, અને અમુક કિપાયથી તે રોગ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં અટકાવી શકાય છે એમ ખાત્રી થઈ ગઈ છે, તે વખતમાં અમુક દેવજ આ રોગ મોકલે છે એમ માનવું તે ઘણુંજ અજ્ઞાન કહેવાય. કેટલાએક એમ કહે છે કે આ માન્યતાને અંગે જે રીતરિવાજ, જેવા કે બળીયાને કાળા રંગનો પડછાયો પડે તેથી કાળા કોટવાળાને માંદાના ઓરડામાં ન જવા દેવા-વગેરે છે તે વૈદકશાસ્ત્ર ને અનુસરીને છે. કદાચ તેમ હશે પણ તે રીતરિવાજને વહેમ સાથે જોડી દેવાથી સારાં કરતાં નકારાં પરિણામ ઘણાં આવશે માટે જો તે નિયમો વૈદક હોય તો તહેમને વૈદક તરિકેજ શીખવવા અને પાળવા જોઈએ, અને એમ થશે તોજ તે સારી રીતે પાળી શકાશે, નહિ તો અર્થનો અનર્થ થશે અને સારા રિવાજોને બદલે તેમના લીસોટાજ રહેશે. જેમ પહેલાં મનાતું હતું કે કોગળીયું માતાના કોપથીજ આવે છે તેમ હજી પણ બળીયા, ઓરી, વગેરે બળીયાકાકાજ મોકલે છે એમ માનવામાં આવે છે, અને આ રોગ આવે છે તે વખતે બળીયાકાકાની જાતજાતની

બાધાઓ માનવામાં આવે છે. કેટલીએક તો ઘણીજ જંગલી અને હસવા જેવી હતી તે તો હવે જતી રહી છે, પણ બીજી કેટલીએક હજી પણ ચાલે છે. બિમારને તાંદળજની બાજીથી તોળવામાં આવે છે, અને આ તાંદળજને કાકાબળીયા દેવને ચઢાવવામાં આવે છે, તથા રૂદ્રીયાં વગેરે ધરાવવાનું તો ઘણુંજ સાધારણ છે. આ જાતના જ્ઞેમ હવે આપણામાંથી નીકળી જવા જોઈએ. બળીયા કઢાવવાથી (જૌશીતળાથી) આ રોગ ઘણે દરજ્જે અટકાવી શકાય છે એમ હવે ચોખ્ખી રીતે પુરવાર થઈ ગયું છે. હવે તો બિચારા આ “ કાકા-બળીયા ભોળા ” ને આ દુષ્ટ રોગના ઉપરી નિમ્બા છે તે પાપી કામમાંથી મુક્ત કરવા જોઈએ.

આ ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી જાતની બાધાઓ છે. કોઈ માંદ પડે એટલે એવી બાધા રાખવામાં આવે છે, કે હે રણછોડરાય ! જે એ સાંજે તાજે દિશે તો હું એને ત્હમરી પાસેથી વેચાતો લઈશ. એનો મૂળ ભાવ ગમે તે હોય પણ આ વિચાર આ શુદ્ધિબળના જમાનામાં બંધ બેસતો નથી. સવા પાંચ રૂપીઆ કે વળી સવા પાંચ આના પણ આપીને ઠાકોરજી પાસેથી માણસ વેચાતું લઈ શકાય છે. આ રીતો હવે તો ઘણાને અણુઘટતી લાગે છે અને આપણામાં જે ધર્મને નામે કાંઈક ચાલે છે તે ધર્મજ છે કે કેમ એવી શંકાઓ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે. આના બીજા ઘણાએ દાખલા છે પરંતુ તે બધા એટલા બધા સાધારણ રીતે જાણવામાં છે તેમજ એટલી બધી વાર જોવામાં આવે છે કે અત્રે તે ગણવાની કાંઈ પણ જરૂર લાગતી નથી. દરેક જણે આવા દાખલાઓ લઈ તે સંબંધી વિચાર કરવો એટલે જણાઈ આવશે કે તે કેવા પોકળ છે.

ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ બધા જ્ઞેમનાં મુખ્ય કારણો પોતું મન, ધર્મ સંબંધી કાચું જ્ઞાન અને અટલ શ્રદ્ધા, તથા આસપાસના સંજોગો છે. જે ધર્મનું-શુદ્ધ ધર્મનું-શાસ્ત્રીય ધર્મનું,

સારું જ્ઞાન આપવામાં આવે અને દુઃશ્વરનું ખરું સ્વરૂપ સહમજ્જવી શકાય, તો આ બહેમ તથા નબળાઈ તરત જતી રહે. હવે તો કાંઈ પણ સંકોચ રાખ્યા સિવાય આવી બાધાઓ લઈ તહેમનું સ્વરૂપ ઉઘાડું પાડીને તે બાધા કાંઈજ અસર વિનાની છે તથા તદ્દન નકા-મીજ છે એવું સહમજ્જવાનો તથા સહમજ્જવવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે. માટે કોઈ માણસે તેમ કરતાં અચકાવું જોઈએ નહિ. એમ કરવાની દરેક માણસની, ખાસ કરીને ધર્મિષ્ઠ માણસોની ફરજ છે; કારણ કે એથીજ તેઓ ધર્મને લગાડવામાં આવતું લાંછન અટકાવવામાં મદદ કરી શકશે.

ધર્મ અને સમાજસેવા

તેઓએ એક મહાત્માને પ્રશ્ન કર્યો, “છટ્ટ પ્રાપ્તિના કેટલા માર્ગ છે?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે, “સૃષ્ટિમાં જેટલા આણુઓ તેટલા માર્ગ છે. પણ સેવા એ સર્વોત્તમ અને ટુંકામાં ટુંકો માર્ગ છે.”

આપણા ધર્મમાં પરમાત્મપ્રાપ્તિના ત્રણ માર્ગ દર્શાવેલા છે, ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ. કર્મમાર્ગમાં આપણા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનુંજ મુખ્યત્વે કહેલું છે, અને ભગવદ્ગીતામાં તો એટલે સુધી જણાવ્યું છે કે, ફળનો કે પરિણામનો પણ વિચાર કર્યા વિના, જે કર્તવ્ય હોય તે યથાસ્થિત બનવે જવું, તેજ આપણો ધર્મ છે. વળી કર્મરહિત થવું—કર્મ કરવુંજ નહિ—તેને અધર્મ કહ્યો છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે કર્તવ્યકર્મ કરવું તે દરેક જણનો ધર્મ છેજ.

સમાજસેવાનો સમાવેશ આપણા કર્તવ્યકર્મમાં થઈ જાય છે. તે શી રીતે તે અત્રે બતાવીશું. આપણે માથે કાંઈ દેવું હોય તો તે પાછું-વાળવાનું આપણું કર્તવ્ય છે, તે તો સર્વ કોઈ કહી શકશે. આપણા ધર્મમાં પણ તે વિષે ઉલ્લેખ છે. અને આપણે માથે દેવ-ઝણ, પિતૃઝણ, લોકઝણ વગેરે છે, અને તે વાળવા માટે આપણા

ધર્મમાં દરેકને માથે જુદી જુદી ફરજો નાખેલી છે. આમાની કેટલીએક આપણે નિયંત્રવનમાં કર્યાં કરીએ છીએ, પણ ફરજોનો મૂળ હેતુ કમનશીમે ભુલી જવાયો છે, એટલુંજ નહિ પણ વખતના વહેવા સાથે, જમાનો બદલાવાથી, નવીન સુધારાના પ્રસારથી, જે નવાં ઋણ આપણે માથે આવ્યાં તે આપણે સમજ્યા નથી, અને પરિણામે તેના બદલા તરીકે કરવાના કર્તવ્યથી આપણે વિમુખ રહીએ છીએ.

આ નવાં ઉભાં થએલાં ઋણમાંનું એક તે સમાજઋણ છે. આપણે જે સમાજમાં જન્મ્યા છીએ તે સમાજના આપણા ઉપર ઘણા ઉપકાર હોય છે. આ ઉપકારો તે આપણા સામાજિક વારસો છે. એટલે કે જે કાંઈ સુખ આપણે હાલમાં ભોગવીએ છીએ, તે માટે કોઈએ તો પ્રયત્ન કર્યોજ હશે, અને તે પ્રયત્નોનું ફળ જે સુખ તે આપણને આ સમાજમાં જન્મ ધારણ થવાથીજ મળે છે. આ રીતે આ આપણા સામાજિક વારસો છે. જમાનાની પ્રગતિની, વિચારોના વહેણની, એવી અનેક છાપો આપણા મન ઉપર પડે છે, તે જોઈ શકાય તેમ નથી. જો આપણે એક સુધરેલા માઆપના છોકરાને જન્મથીજ જંગલી લોકો પાસે સુકી દઈએ તો આપણને ખબર પડે કે માઆપ તરફથી મળેલા ઉત્તમ વારસા છતાંયે, તે બાલક લગભગ જંગલી જેવુંજ થવાનું. આવો કૂર બનાવ આ જમાનામાં તો ધ્યાનમાં નથી, પણ તેથી ઉલટો બનાવ બનેલો છે. જંગલી આફ્રિકન માઆપના એક બાલકને અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં ઉત્તમ પાઠશાળામાં તેને ભણાવીને કેળવ્યું હતું. અભ્યાસ પુરો કર્યા પછી તેણે પોતાના લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા ઘણી મહેનત કરી હતી. એને એની પોતાની કેળવણી, એના સંસ્કારી વિચાર, અને એની સેવાયુક્તિ, એ બધું પશ્ચિમના સમાજ તરફથી મળ્યું અને એ સમાજનો તે માટે ઋણી થયો. વળી આખી હબસી જાતનો જે પચાસજ વર્ષમાં ઉત્કર્ષ થયો છે, તે પણ તેમણે અમેરિ-

કાની સમાજના સંસર્ગમાં રહેવાથી મેળવ્યો છે. આનું નામ તે સામાજિક વારસો, અને આ તેમનું સમાજ-ઝણુ.

આ પ્રકારનું ઝણુ સમજ્યા પછી આપણે આપણો પોતાનો વિચાર કરીએ. આપણા સમાજની રાજકીય, સાંસારિક અને ખીજ અનેક રીતે પ્રગતિ થયેલી જોવામાં આવે છે. આ પ્રગતિને માટે દરેક કેળવાયલા હિંદુપુત્રે તેના વડવાઓની મહેનતનો, દેશના આગેવાનોના કામનો, અને સૌથી વધારે સામાજિક વારસાનો ઉપકાર માનવો ઘટે છે. રાજકીય હક્ક, પ્રજા તરીકેની ગણના, વિદ્યાપ્રાપ્તિની સગવડો વ્યાપારનો વધારો, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ, ગામડામાં થતા સુધારા, નહેરોમાં થતા વધારા, વગેરે દરેક જનતાલાભ માટે આપણે સમાજના ઝણુ છીએ. આપણે માથે સમાજનું તે બધું દેવું છે. આ ઝણુ, આ દેવું, આ કરજ, પાછું વાળવું તે આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. પણ આ કર્તવ્ય જનવતું શી રીતે ? આ દેવું પાછું શી રીતે વળાય ? પ્રશ્ન સર્વાના મનમાં ઊભો થશે. આ “સામાજિક વારસા” નું “ઝણુ” અદા કરવાનો ફક્ત એક જ મુખ્ય ન્સ્તો સમાજસેવા કરવાનો છે. સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી ફક્ત ધર્મવ્રતિથી સમાજની સેવા કરવાથી જ આ ઝણુ આપણે પાછું વાળી શકીએ તેમ છે. માટે દરેક કેળવાયલા અને સમજી હિંદીએ સમાજસેવા કરવા સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. કોઈ માણસના આપણે ફક્ત થોડાક જીવિતો લઈના લઈએ છીએ, તે આપણું મન એ દેવાના બારને લીધે ફેટલું ચિંતામાં રહે છે ? અને તે પાછું વાળવાને આપણે કટલા આતુર રહીએ છીએ ? તે આપણા સમાજનું આપણા ઉપરનું આ મહાન ઝણુ વાળવાને આપણે આતુર અને ચિંતાતુર કેમ ન રહેવું જોઈએ ?

સામાજિક વારસા ઉપરનું આપણા જીવનમાં પણ આપણે સમાજનું કેવી રીતે દેવું કરીએ છીએ તેનો એક દાખલો અત્રે

વિચારીશું. હિંદી સરકારના કેલવણીના ૧૯૦૭ થી ૧૯૧૨ના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે આર્ટ કૉલેજમાં સરેરાશ એક વિદ્યાર્થી દીઠ દર વર્ષે રૂ. ૧૭૫ ખર્ચ થાય છે. આમાંથી વિદ્યાર્થી ફી તરીકે રૂ. ૬૮-૩ ભરે છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી કૉલેજમાં ભણે છે ત્યાંસુધી દર વર્ષે રૂ. ૧૦૬-૭નો કોઇનો દેવાદાર બને છે. આ દેવાની રકમ સરકારી કરોમાંથી ભરવામાં આવે છે. આ કર ભરનાર મુખ્યત્વે કરીને ખેડૂત અથવા ખેતીની ઉપજનો વહેપાર કરનાર છે. આ પ્રમાણે કૉલેજમાં ભણતો દરેક વિદ્યાર્થી, દર વર્ષે આ ગરીબ લોકની ખરા પરસેવાથી પેદા કરેલી રકમમાંથી માથા દીઠ રૂ. ૧૦૬-૭ પોતાના ભણતર માટે લે છે. આ પ્રમાણે હાઇસ્કૂલની અંદર માથા દીઠ રૂ. ૨૬ ખર્ચ આવે છે તેમાંથી વિદ્યાર્થી રૂ. ૧૪ આપે છે અને રૂ. ૧૨ ઉપર પ્રમાણે વેરામાંથી પુરા કરવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે પ્રાથમિક શાળામાં પણ વિદ્યાર્થી દીઠ ખર્ચ રૂ. ૪-૨ નું છે અને આવક રૂ. ૦-૧૪-૬ છે. બાકીના રૂ. ૩-૩-૬ ઉપર મુજબ વેરામાંથી લેવાય છે. આ ઉપરથી નોંધ શકાશે કે આપણા ભણેલા ગણેલા વિદ્વાનો અને ગ્રેન્ટ્યુએટા પણ કેળવણીની ખામતમાં દેવાદાર છે- ઋણી છે. અને તેમનો લેણદાર સદાયે ગંદકીમાં રહેતો, અર્ધનગ્ન સ્થિતિમાં ફરતો, સદા ભુખમરો વેડતો, કંગાલ ખેડૂત કે મજૂરીયો છે. આ ઋણ ભણેલા માણસોએ અનેક પ્રકારે પાછું વાળવું નોંધ્યું.

આ તો કેળવણીની વાત કરી, પણ તે ઉપરાંત બીજી પણ અનેક રીતે આપણે માથે ચાલુ સમયમાં પણ ઋણ ચઢ્યાં કરે છે. આખા દિવસનું કામદાજ કર્યા પછી સાંજરે મનને તાણું કરવા કોઇ જાહેર બગીચામાં આપણે જઈએ, ત્યારે વિચારવું નોંધ્યું કે આ બગીચો ક્યાંથી થયો? કોના પૈસાથી થયો છે? અને શી રીતે નિભાવાય છે? આ માટે આપણે કોઇના તો ઋણી થઈએ છીએ. ટાંપ નહિ તો સમાજ સમસ્તના પણ ઋણી થઈએ છીએ. તેજ

પ્રમાણે મુસાફરીમાં કોઈ ધર્મશાળામાં ઉતરીએ છીએ, અથવા જાહેર પુસ્તકાલયમાં જઈ પુસ્તક કે છાપું વાંચીએ છીએ કે ઇસ્પતાલ કે આરોગ્યગૃહનો લાભ લઈએ છીએ, ત્યારે કોઈના પણ ઋણી થઈએ જ છીએ; કારણ કે આ બધી સંસ્થાનું મૂળ તપાસીશું તો જણાઈ આવશે કે અમુક ગૃહસ્થે “ધર્મદા” ખાતર અમુક રકમ કાઢી હતી, અને તેમાંથી આ ઇસ્પતાલ કે લાયબ્રેરી કે બગીચો બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. એટલે એ બધાનો ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આપણે કોઈ “ધર્મદા સંસ્થાનો લાભ લઈએ છીએ. આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી, કે એ સંસ્થાઓનો ઉપયોગ જ ન કરવો. એટલી બધી અકડાઈ ચાલી શકે નહિ. કલાપી કહે છે તેમ:-

“બ્રહ્માંડ આ તો ગૃહ તાતનું છે, આધાર સૌને સૌનો રહ્યો છે;

“લે છે સહુ કેં, સહુને દઈ કેં; આભાર સૌનો સૌ ઉપરે છે.”

પરંતુ તે બધાનો ઉપયોગ કરતી વખતે, આધાર લેતી વખતે, આપણે કોઈના ઋણમાં આવીએ છીએ તે વાત વિસરવી નહિ અને કોઈપણ વખતે, કોઈપણ રીતે, યથાશક્તિ આ ઋણ સમાજને પાછું વાળી આપવા તત્પર રહેવું. અને તે પાછું વાળવાનો રસ્તો તે “સમાજસેવા” કરવી તેજ છે.

આ સમાજસેવા કરતી વખતે, કોઈકિંવાર કરનારને ઘણી અડચણો પડે છે, અને લોક તરફથી તે ધિક્કારાય પણ છે. આવી વખતે કેટલાએક હિમ્મત હારી જાય છે, અને કોઈ તો અકળાઈ પણ જાય છે. આમ કરવું તે યોગ્ય નથી. આવે પ્રસંગે શાંતિ ધારણ કરવી જોઈએ. સ્વસ્થ મનથી, શુદ્ધ આશયથી, નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી, આપણી ખુદી પ્રમાણે આપણે કર્તવ્ય કરતા હોઈએ, તેમાં આવા વિક્ષેપ આવે તેથી નિરાશ ન થવું. આપણે સમાજ ઉપર ઉપકાર કરવા નિકળ્યા છીએ તેવું અભિમાન મનમાંથી કાઢી નાખવું અને એમજ જાણવું કે આગળના જમાનાના નેતાઓ અને દેશસેવકો જે ઉપકાર સમાજ

ઉપર કરી ગયા છે, તેનું સમાજના એક અંગ તરીકે, ઋણુ પાછું વાળવાનું મહાર્ કર્તવ્યજ છે. ધાર્મિક, સાંસારિક કે રાજકીય સુધારા જે આપણે અનુભવીએ છીએ, તે માટે કેટલાએ લોકોએ દુઃખ વેઠ્યા હશે ! તેઓ જે અકળાયા હોત તો આપણે કેવી સ્થિતિમાં હોત, તેનો વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે. માટે કોઈપણ પ્રસંગે નિરાશ ન થતાં આપણું ઋણુ પાછું વાળવા સતત સમાજસેવાનો પ્રયત્ન કર્યાજ કરવો.

પરંતુ આ ઋણુ પાછું વાળતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ કાંઈ ગમે તેવું દેવું નથી, અને તે પાછું વાળવા ગમે તેમ વેઠ કાઢવાની નથી. આપણા મંદવાડમાં આપણી માતા ચાકરી કરે છે, તેનો બદલો આપણે કોઈ નર્સને પગાર આપીએ તે રીતે વાળતા નથી પણ પ્રેમ અને વાતસલ્યથી તે પાછો વાળીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે આ ઋણુ પણ પ્રેમ અને વાતસલ્યથી પાછું વાળવાનું છે.

છેવટે ફરીથી દરેક જણને આ બાબતો ઉપર ગંભિરપ્રતિ વિચાર કરવા આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ છે. આપણે આર્યભૂમિમાં વસનારા આર્યસંતાન છીએ. દેવા વિષે આપણી લાગણી તીવ્ર છે. પેઢીઘરનું દેવું, પુત્રો, પૌત્રો, અને પ્રપૌત્રો પણ મુદતનો જરા એ બાધ આણ્યા સિવાય આપવા બંધાયલા છે, એવી આપણા ધર્મપુસ્તકોની ભાવના છે. તો સમાજનું આ દેવું આપણે શી રીતે વિસારે પાડી શકીએ ? આ સમાજઋણુ પાછું વાળવા આપણામાંના દરેક જણે, સમાજ-સેવાનો કોઈપણ માર્ગ, નિઃસ્વાર્થ અંગીકાર કરવો જ જોઈએ. વળી આપણે કાંઈ લોકસેવાનું કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે “અમે પરોપકાર કરીએ છીએ” એવું અભિમાન મનમાં આણવું નહિ; પરંતુ જે વૃત્તિથી એક ઓર્શીંગણ દેવાદાર પોતાનું દેવું ચુકવે છે, તેવી વૃત્તિથી લોકસેવા કરવી, અને પ્રભુનો ઉપકાર માનવો કે ઋણુમુક્ત થવાનો અવસર એણે આપણને આપ્યો.

સમાજસેવા કરવી તે આ પ્રમાણે દરેકજણનું કર્તવ્યજ છે, અને પોતાનું કર્તવ્ય યથારિથત બજાવે જવું તે ધર્મ છે અને તેજ કર્મયોગ છે, અને આ કર્મયોગ તે પરમાત્મ પ્રાપ્તિનો એક માર્ગ છે. આ રીતે કૃત્તા ધર્મદૃષ્ટિથી જોઈએ તો પણ સમાજસેવા કરવાથી પરમાત્મપ્રાપ્તિનો પણ યોગ છે, અને સમાજસેવા કરવી તે ધર્મ પણ છે.

ધર્મ અને નિત્યજીવન

મુજ જીવન આ પ્રભુ! તુંથી ભરું,
બલ દે, અભિલાષ હું એહ પૂરું.
મુજ દેહ વિશે, વળી આત્મ વિશે,
જડ ચેતનમાં પ્રભુ વાસ વસે.
શિરમાં, ઉરમાં, મુખમાં, કરમાં,
પ્રભુ વ્યાપી રહો મુજ અંતરમાં!
મુજ જીવન કેરું રહસ્ય ઉઠું,
બન પ્રેરક, શાસક, ચાલક તું.

(રમણભાઈ)

એકવાર એક ઉપદેશક સાથે વાતચીત કરતાં એક મનુષ્યે જણાવ્યું કે “મહારાજ, હું જાતે ગમે તેવો હોઈશિ, પણ કદિયે ધર્મમાં ચુક્યો નથી.” આ સાંભળીને પેલા મહારાજ. જે આ ભાઈના અનિયમિત, અને કાંઈક અંશે પાપી જીવન વિશે થોડું ઘણું જાણતા હતા, તે તો વિચારમાંજ પડી ગયા. પરંતુ તે મનુષ્યે પાછું કહેવા માંડ્યું: “હા, વેપારનું કામ તે કદાચ સાચું જોલાયું હશે નહિ, કદાચ એકને બદલે બીજને માલ પણ જાણી જોઈને આપ્યો હશે, કદાચ ઇન્કમટેક્સ માટે ચોપડામાં પણ ગડબડ કરવી પડી હશે, વળી બીડીથી માંડીને દારૂ સુધી નાનાં મોટાં વ્યસનો પણ, દોસ્તદાર ભાઈ-

બંધ સાથે કર્યા હશે; કે કોઈવાર રામજીની હાથની પાનખીડી પણ આખી હશે, છતાંયે હું કદિ ધર્મમાં ચુક્યો નથી.” આ ઉપરથી તે ઉપદેશકે પ્રશ્ન કર્યો કે: “ભાઈ એક તરફથી તમે તમારા પાપની કબૂલત કરો છો, અને બીજી તરફથી કહો છો કે, હું ધર્મમાં ચુક્યો નથી, તે વાતમાં મને સમજણ પડતી નથી. આ તમારો ધર્મ તે કયો છે?”

આ સાંભળી તે મનુષ્યે કહ્યું: “કેમ મહારાજ, આપને તેમાં સમજ ન પડી? અમે સંસારી રહ્યા, તે સંસારનાં અમારાં કામ તો અમારે દુનીઆદારીની રીતે કરવાંજ પડે, એ તો છેક ભલા માણસ હોય તેજ ના કરે પણ તે સાથે હું હંમેશાં સંધ્યાપૂજા કરું છું. અમોઢીયા વિના કોઈ દિવસ જમવા બેઠો નથી. અગિયારસ ધ્યાન રાખીને કરું છું. આવણુ માસના સોમવાર કરું છું. વાર તહેવારે મંદિરે દર્શન કરવા જાઉં છું. દરરોજ ન્હાઈને ભસ્મનો આંદો કરું છું અને સ્પર્શસ્પર્શ બરોબર પાળું છું. કહો મહારાજ હું ધર્મ સાચવું છું કે નહિ?”

વાંચનાર! ઉપરની હકીકત સાંભળી કદાચ તમને હસવું આવ્યું હશે પરંતુ તમારી આસપાસ નજર કરશો તો તમને જણાઈ આવશે કે, થોડે ધણે અંશે બધેજ ઉપર પ્રમાણે હકીકત હશે. આપણે ધર્મને આપણા નિત્યજીવનમાંથી જુદોજ રાખીએ છીએ. માણસ આસ્તિક છે કે નાસ્તિક, તે વિષેનો મત બાંધતી વખતે, તેના નિત્યજીવનની-સંસાર વ્યવહારમાં તે કેવું વર્તન રાખે છે, તેની તપાસ કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ ધર્મક્રિયાઓ, ટીલાં ટપકાં, કે ધાર્મિક ગણુતાં દાન કેટલાં આપ્યાં છે તે ઉપરથીજ મત બાંધવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે, જે માણસે દુનિયામાં વ્યવહાર નિમિત્તે, મહા ઘેર પાપ કર્યાં હોય, તેવો માણસ પણ આ બધાં આસ્તિક અને ધાર્મિક ગણાવાનાં કાર્ય સાથે સાથે કરી શકે છે,

અને તેટલા માટે તે કાંઈ ખરું જોતાં ધાર્મિક ગણી શકાય નહિ.

ખરી વાત એ છે કે, ધર્મનો અન્ય પુરુષાર્થ સાથે, દુનિયાના બીજા વ્યવહારો સાથે, શો સંબંધ છે, તે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. આપણા શાસ્ત્રકારો કહી ગયા છે કે સંસારમાં ધર્મ, અર્થ, અને કામ, એ ત્રણ પુરુષાર્થ છે. આ ત્રણને જુદા પાડવા દેવા જોઈએ નહિ. જુદા પડે તો અનર્થ-પાપ-થાય. આ ત્રણેની યોગ્ય ગુંથણી કરવી, વ્યવહારમાં પરમાર્થને યોજવો, એનું નામજ ધાર્મિક જીવન.

ધર્મ એ મુખ્ય અથવા પરમ પુરુષાર્થ છે. ધર્મના અર્થમાં, સાધારણ ધર્મ અને નીતિ તથા નીતિનું અધિષ્ઠાન, મર્મ અને ઈશ્વરનિષ્ઠા, એ સઘળાંનો સમાવેશ થાય છે. અર્થ એટલે પૈસો રળવો, સંગ્રહવો વગેરે. કામ એટલે મુખ્ય ભોગવયું. આ ત્રણેની જીવનમાં જરૂર છે. પરંતુ એ ત્રણેને જુદા રાખવાના નથી. જાણે જુદા જુદા અનાજની કોડીઓ હોય તેમ નહિ, પરંતુ દૂધની અંદર સાકર કેસર નાંખ્યાં હોય તેમ, ત્રણેને ઓતપ્રોત રાખવા જોઈએ. આ વિષયમાં પ્રો. આનંદશંકર એક લેખમાં જણાવે છે કે: “અથના તિરસ્કારથી ધર્મ કેવું સ્વરૂપ લે છે, એનું પ્રત્યક્ષ દર્શાવ આપણા આજસુ બાવાઓનાં ઝુંડ છે. અને કામના ત્યાગથી વૈરાગ્યનો ભૂખર વા જીવનની વાડીને વેરાન કરી નાંખશે, તો પછી ધર્મરૂપી મીઠાં ફળ આપણે ક્યાં જોઈશું?.....અર્થ અને કામ વિના નીતિ પણ અશક્ય છે. બિચારા દરિદ્ર માણસની નીતિ કેટલે પહોંચવાની?”

ધર્મ અને કામ વિનાના એકલા અર્થથી પણ તુકસાન છે. કમાઈની બાબતમાં ધર્મ અને નીતિનો વિચાર નથી કરવામાં આવતો તો અતિશય જીલમ અને ઘોર પાપ પ્રવર્તવાનો સંભવ ઉભો થાય છે. મોટા મોટા મિલ માલિકો, અથવા ચાંદી, રૂ, કે અઢીણુના બહે-પારને એક હાથ કરી, ભાવો ચઢાવી દઈ, નાના વેપારીઓ તથા

ગરીબ વર્ગને કચરી નાંખનારા, કેવા કહેવાય તે ખરેખર વિચારવા જેવું છે. ધન મેળવવામાં ધર્મની સહાનુભૂતિ રાખવાની જરૂર છે, તેવીજ રીતે ધન મેળવ્યા પછી તે ભોગવવાનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. અર્થ અને કામ બે જોડાયેલા ન હોય તો કંજૂસપણું દિપન્ન થાય. સુખની ઇચ્છા વિનાના સોનાના ટગલા પણ એના માલિકને ભારરૂપ છે. વળી સુખની ઇચ્છા ના હોય તો વૈરાગ્યવૃત્તિ વ્યાપે, અને ધન મેળવવાની ઇચ્છાજ ન થાય અને એવી ઇચ્છા ન થાય તો ઉદ્યમ વધે નહિ. સુખની ઇચ્છા વિના જનસમાજ ધનિક થતોજ નથી,

પરંતુ આ સુખ મેળવવાની ઇચ્છા, ધર્મ કે અર્થથી જુદી પાડવાની નથી. એટલે જે સુખભોગ ભોગવીએ તે કોઈને પીડારૂપ હોવાં જોઈએ નહિ. તેમાં પાપના અંશ રહેવા જોઈએ નહિ, તથા આપણા શરીર અને આત્માને નુકસાન કરે તેવાં તે થવાં દેવાં જોઈએ નહિ. મન અને શરીરને સાત્ત્વિક આનંદ મળે તેવાજ સુખનો આપણે આશ્રય લેવો જોઈએ. તે સિવાયનાં સુખ તે કોઈપણ મનુષ્ય, તેમજ પ્રજાને પણ પીડારૂપ થવાનાંજ. એશઆરામી અને દેવળ સુખભોગી નનુષ્યોના નાશ થતા ધણાયે જોયા પણ હશે. ભોગલ અને મરાઠાના શરૂઆતના સમય તથા પાછલા ભાગ સરખાવો. જ્યાં સુધી તેમનામાં તેમના મોજશોખોમાં પણ-ધર્મનું તેજ તપતું હતું તે સમય જુવો, અને પછી છાવણીમાં, અને ચાલતે યુદ્ધે પણ, ગાન, તાન અને ગણિકામાં મોજ માણુનારા એમના વંશજોનો કાળ તપાસો, એટલે ખાત્રી થશે કે ધર્મ સિવાયના સુખભોગથી દેશની કેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે.

ધર્મ વિનાનાં સુખભોગ, આ રીતે હાનિકારક છે તેમજ ધન વિનાનાં પણ હોય તેમાં નવાઈ નથી. પણ ધન વિના સુખભોગ લાંબો વખત રહી શકતાં નથી. નિર્ધન માણસ તે ક્યાં સુધી મોજ-

મઝા ભોગવવાનો હતો? દેવું કરે તોપણ ક્યાં સુધી કામ નભે? વારંવાર ધીરે પણ કાણુ? આપણો દેશ નિર્ધન છે. છતાંયે આપણા લોક એશઆરામી નહિ હોવાથી, નિર્ધનતા પણ ધણે ભાગે સહ્ય થઈ ગઈ છે. તો પણ આ પ્રસંગે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જો કે આપણો દેશ ધણાજ ગરીબ છે, અને અને આપણા લોકની સામાન્ય જરૂરીઆતો ધણીજ ઓછી છે, તોપણ જુના સુખના વખતના કેટલાએક ખર્ચાળ રિવાજો, જડ ધાલીને પેસી ગયા છે, તેમનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. વિવિધ જ્ઞાતિઓમાં વરા વાજન મરણુ-પરણુ-પ્રસંગે ધણુંજ ખર્ચ, ફક્ત રિવાજની ખાતરજ કરવામાં આવે છે. આ ધન કુટુંબ, જ્ઞાતિ, કે દેશના હિતની ખાતરજ વાપરવું જોઈએ. તેને બદલે નકામું વેડાણ જાય છે. ઉત્સવના પ્રસંગે લુખા કરી નાંખવાનું અમારું કહેવું નથી, પરંતુ જે ઉત્સવ આખા જન્મારાની કમાઈ એક દિવસમાં હરી જાય, તે ઉત્સવજ નથી. ગરીબ લોકો આ પ્રકારે ફરજિયાત ગજ ઉપરાંત ખર્ચ કરે તો પછી દ્રવ્ય પેદા કરવામાં ધર્મ કે નીતિ, તેઓ સાચવી શકે નહિજ.

ધર્મ, અર્થ, અને કામની ગુંથણી મનુષ્યજીવનમાં કેવી હોવી જોઈએ તે આપણે વિચાર્યું, પરંતુ આ વિષયમાં ફક્ત શુષ્ક વિચારોજ કરીને બેસી રહેવાનું નથી. પરંતુ દરેકે દરેક સ્ત્રી પુરૂષે, પોતાનાં સંવ્રજાં આચરણોમાં ધર્મ નીતિનો વિચાર કરવો જોઈએ, અને અત્રે વિચારેલા સિદ્ધાંતો, પોતાના કર્મમાં ઉતારવા જોઈએ. ડાહ્યા કહેવાતા દુનિયાદારીના અનુભવવાળા ગણાંતા ધણાંયે મનુષ્યો, વારંવાર કહેશે કે એવું દોડ ડહાપણ જગતમાં ચાલે નહિ. આ બધા વિચારો તો પોથીમાંનાં રિંગણાં જેવા કહેવાય. એ તો બધા નિવૃત્તિ લેવી હોય તેમનેજ પાલવે. આવું આવું ધણુંએ તેઓ કહેશે. પરંતુ આવાં મનુષ્યોએજ દુનિયામાં પ્રપંચ વધાર્યો છે. તેમનું કહેવું

સાંભળશો નહિ. જે સત્ય છે, સદ્ગુણ છે, તે દરેક કાર્યમાં, દરેક સમયે અને ગમે તેની બાબતમાં, એકના એક છે, અને સર્વ અવસ્થામાં તેનો સરખી રીતે વિચાર કરવો ઘટે છે.

નાની બાબતોમાં પણ સત્યમાર્ગને મુકવો નહિ. મંદિરમાં એસી માળાઓનો જાપ કરનાર, કુશકી કોરમું આપતી વખતે ગરીબ ભરવાડણુને છેતરવા પ્રયત્ન કરે છે. ગામડીઆ પાસે શાક લેતી વખતે, ન્યાયખાતાના અમલદારોના ઘરમાંથીજ ખોટાં કાટલાં આપવામાં આવે છે. જગતમાં દયાળુ ગણાતી, વૃદ્ધ ધર્માત્મા સાસુ, પોતાની વહુને પીડવામાં, પજવવામાં, કે સતાવવામાં બાકી રાખતી નથી. સરળ, અને નિર્દોષ દેખાતી, ઘણીએ વહુઓ, સાસુના ઘરમાં સટાકડા વેડા કરે છે, અને ચાડી ચુગલીઓ તથા ખોટી નિંદામાં પણ ભાગ લે છે. ટીલાં ટપકાં કરીને ફરનારા, વેદાંતના ભાષણો આપનારા, કાંધક રાંડી રાંડની થાપણો ઝોળવે છે. કેટલાએ ગૃહસ્થ થઈને ફરનારા વગર ટીકીટે મુસાફરી કરવામાં મોટાઇ સમજે છે.

આ સર્વનું વર્તન અતિ દોષપાત્ર ગણી શકાય. આપણે આપણા વર્તનમાં આ પ્રકારના દોષ આવી જાય નહિ, તે ખાસ તપાસવું જોઈએ. ઘરની અંદરની દરેક બાબતમાં સત્ય સાચવીને વર્તવું. કદાચ આપણો દોષ હોય તો પણ હિંમત રાખીને સાચુંજ કહિ દેવું. કોઈનોએ ખોટો ડર રાખવો નહિ. નોકરચાકરો સાથે પણ દયાથી કામ લેવું, અને કોઈના ઉપર જીલમ કરવો નહિ.

નાતજાતની અંદર પણ કેટલીએક વખત ખોટા રિવાજો પેઠેલા હોય છે. તેને ધિક્કારવા છતાં પણ પોતાને ઘેરથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કોઈકજ કરે છે. વરવિક્રય કે કન્યાવિક્રય જેવા હાનિકારક રિવાજો હોય, તો તે કાઢવા જોઈએ. એવા રિવાજોમાં મદદરૂપ થવું તે ધાર્મિક જીવનને અંધએસ્તું કહેવાય નહિ. વળી કોઈવાર કોઈક બીજાને ઘેરથી રોવા કુટવા જેવા દુષ્ટ રિવાજ અંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઘણા

સોકો તેની નિંદા કરવા મંડી જાય છે. અલખત કોઇ ખોટું કામ કરતું હોય તો, તે વખોડી કાઢવું, પરંતુ ખરાબ રિવાજ કાઢવાની કોઇ હિંમત કરે તેને કોઇ અંગત કારણોસર કે કક્ત રિવાજ ખાતરજ વગોવવું, તે તો પાપજ ગણાય.

ધંધાનો પસંદગી કરવી હોય તો તેમાં પણ જેમાં પાપના પ્રસંગો ઓછા આવે તેવા ધંધાને વધુ પસંદગી આપવી જોઇએ. અલખત જ્યાં જ્યાં પાપના પ્રસંગો આવે, ત્યાં ત્યાં તો હિંમત અને નિશ્ચયથી તેના સામું થવુંજ જોઇએ.

અંતમાં દરેક જણે પોતાના ધર્મનો, પોતાની ફરજનો, તેમજ નીતિનો સતત વિચાર કરી તેમને અનુસરતું પોતાનું સધળું વર્તન રાખવું જોઇએ. તેમજ પોતાના સર્વદેશીય ચારિત્ર્યની સર્વદા સંભાળ રાખવી જોઇએ.

સુરત ચૌઠાના પ્રલપર પોસ્ટ ઓફીસના સામે “ સુરત સીટી ”
પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં દાકેરદાસ માનસીંહે છાપી.

છપાવનાર:-કરસનદાસ જે. ચીતલીયા

ડે. હિંદ સેવકસમાજ મંદિર,

સેન્ટ્રલ્સ્ટ રોડ—મુંબઈ.

ભગિની સમાજના સભાસદના વર્ગ.

જેઓ સમાજના કાર્યમાં નિયમિત ભાગ લેતાં કારોબારીમંડળને જણાશે તેઓ કાર્યવાહક-સભાસદ ગણાશે.

જેઓ વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩૦૦) અથવા વધારે આપશે તેઓ ૬ વર્ગનાં સલાહકાર-સભાસદ ગણાશે.

જેઓ વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૨૦૦)થી ૨૫૦) સુધી આપશે તેઓ ૫ વર્ગનાં સલાહકાર-સભાસદ ગણાશે.

કારોબારીમંડળને જરૂરી લાગે તેવા પ્રસંગોમાં સલાહકાર સભાસદોની સલાહ માગવામાં આવશે.

જેઓ વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧૦૦) થી ૧૫૦ સુધી આપશે તેઓ ૪ વર્ગનાં સહાયક-સભાસદ ગણાશે.

જેઓ વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦) થી ૯૯) સુધી આપશે તેઓ ૩ વર્ગનાં સહાયક-સભાસદ ગણાશે.

જેઓ વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૨૫) થી ૪૯) સુધી આપશે તેઓ શુભેચ્છક-સભાસદ ગણાશે. દરેક સભાસદના વર્ગને નિર્ણય કારોબારી મંડળ કરશે.

જે કોઈ બહેન વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૨૪) અગર તેની અંદરની કંઠપણ રકમ ભરશે તે શુભેચ્છક-બહેન ગણાશે.

આ વર્ગ હરકોઈ સામાન્ય સ્થિતિની બહેનોની અનુકૂળતા માટે યોજવામાં આવ્યો છે.

દરેક સભાસદને તેમજ શુભેચ્છકને સમાજ તરફથી પ્રસિદ્ધ થતું વમામ સાહિત્ય પુરું પાડવામાં આવશે.

દરેક સભાસદ તેમજ શુભેચ્છકને મત આપવાનો હક્ક સમાન રહેશે.

સભાસદ થવા માટે લખો:—

ભગિની સમાજ કાર્યાલય,

ડે. હિંદ સેવકસમાજ મંદિર, સેન્ડહર્સ્ટ રોડ-મુંબઈ.

